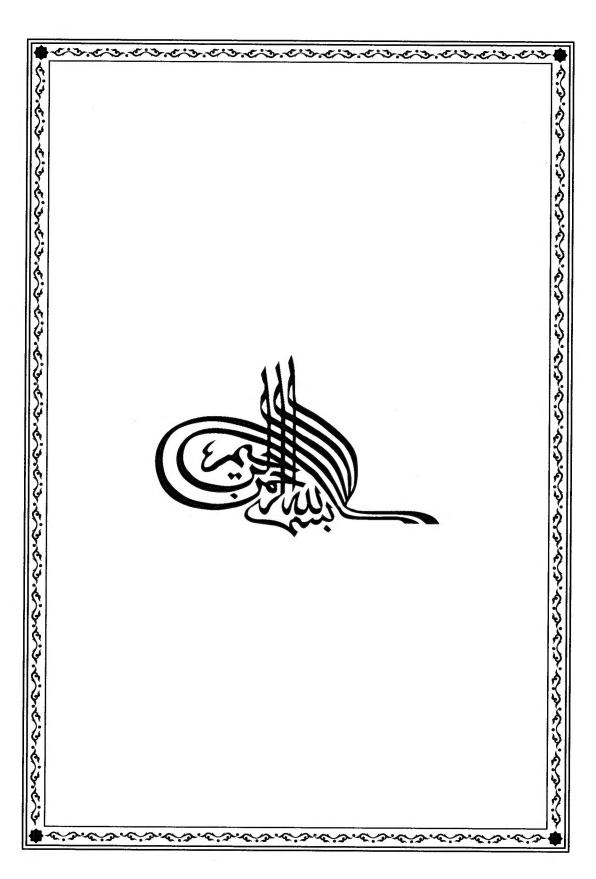

سُلُسَلَة مُوْلِّفات نَضيلَة الِثِيْخِ (١٣٣) لفَضِيَّلَة الشَّيْخ العَلَامَة محدّ برصالح العثيمين غفَراللَّهُ لَهُ ولوالدَّيْهِ وَللمُسَا مِن إِصْدَارات مؤسّسة الثيخ محمّدتن صَالِح العشيمين الخيريّة

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

تفسير سورة الفرقان. / محمد بن صالح العثيمين ـ ط ١ ـ القصيم، ١٤٣٦هـ ٢٨ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ١٣٣)

ردمك: ٤-٧٧_٦٠٣_٨٠٣_٨٧٨

١ _ القرآن _ سورة الفرقان _ تفسير.

أ ـ العنوان

1277/7731

のかんかんでんでんじんでん

ديوي: ۲۲۷،٦

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٧٨٢٩ ردمك: ٤ ـ ٤٧ ـ ٨١٦٣ ـ ٢٠٣ ـ ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

لِمُوسَّسَ إِلَيْ الْسَّنْ مُحِمَّدِ بُنِ صَالِحِ الْمُثْبَيِنَ الْحَيْرِيةِ الْمُوسَةِ الْمُوسِةِ الْمُتَابِ لِتُوزِيعِهُ خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ

نطلب الكتاب من ،

مُؤَسَّسَ قَالِشَّانَ مُحُكَّد بُنِ مَالِح الْعُثْمَنُ الْحَيْرَنِةِ

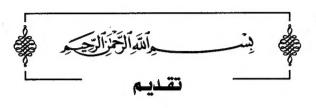
المدعة العربية السعودية القصيم ـ عنيزة ـ ١٩١١ ص.ب: ١٩٢٩

هاتف: ۱۹/۳٦٤۲۱۰۷ ـ ناسوخ: ۱۹/۳٦٤۲۱۰۸ ـ خوال: ۱۳۰۲۲۲۱۰۸

www.ibnothaimeen.com info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية دار الدُّرة للنشر والتوزيع ـ شارع محمد مقلد ـ متفرع من مصطفى النحاس بجوار سوير ماركت أولاد رجب

هاتف وفاكس: ۲۲۷۲۰۵۵۲ _ محمول: ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤

. . 6/3 .

إنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرور أَنفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ باللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه الله عَقَ بالله حَقَّ باللهُ عَلَى ودِين الحَقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حَقَّ باللهُ عَلَى ودِين الحَقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حَقَّ باللهُ عَلَى أَتَاهُ اليَقينُ ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبعهم بإحسانِ إلى يوم الدِّين، أمَّا بَعْدُ:

فمِنَ الدُّروسِ العِلميَّة المُسجَّلة صَوتيًّا، والَّتِي كَانَ يَعقِدُها صَاحِبُ الفَضِيلةِ شَيخُنا العلَّامةُ الوالِدُ محمَّدُ بنُ صالحِ العُثَيْمِين -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في جامِعِهِ بمَدِينةِ عُنيْزَةَ صَباحَ كُلِّ يومٍ أَثْناءَ الإِجازاتِ الصَّيْفيَّة؛ حَلقاتٌ فِي تَفْسير القُرآن الكَرِيم كَانَت بِدايتُها مِن سُورة النُّور وما بَعدَها؛ حتَّى بلَغ قوله تَعالَى في سُورة الزُّخرف: ﴿ وَسَّتَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ ﴾.

وقَدِ اعتَمدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى في تَفْسيرِه لتِلْكَ السُّور كِتابًا بَيْن يَدَيِ الطُّلاب هُو (تَفْسير الجَلالَيْنِ) للعلَّامة جَلال الدِّين محمَّد بنِ أَحْمدَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ المَحلِّيِّ، المُتوفَّى سَنَةَ (٨٦٤هـ)(١)، والعلَّامة جَلال الدِّين عبد الرَّحْن بن أَبِي بَكْر بنِ محمَّد

⁽١) انظر ترجمته في: الضوء اللامع (٧/ ٣٩)، حُسن المحاضرة (١/٤٤٣).

ابنِ سابِق الدِّين الخُضَيْرِيِّ السُّيُوطِيِّ، المُتوفَّى سنة (٩١١هـ)(١). تغمَّدهما الله بواسِع رَحمته ورِضوانه، وأَسْكنهما فَسِيحَ جنَّاتِه، وجَزاهُما عَنِ الإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيرَ الجَزاءِ.

وسَعْيًا -بإِذْنِ اللهِ تَعَالَى- لِتَعْمِيمِ النَّفْع بَيْلْكَ الجُهُود الْمَبارَكة فِي هَذَا المَيْدَانِ العَظِيم باشَر القِسْمُ العِلْمِيُّ بِمُؤسَّسةِ الشَّيخِ مُحمَّد بنِ صالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ واجِباتِه فِي شَرَفِ الإِعْدادِ والتَّجْهِيز للطِّباعةِ والنَّشْر لِإِخْراجِ ذَلِكَ التُّراث العِلمِي؛ إنفاذًا للقَواعِدِ والضَّوابِط والتَّوْجِيهاتِ الَّتِي قَرَّرها فَضيلةُ الشَّيخِ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى في هَذَا الشَّانِ.

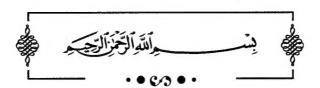
نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالُصًا لِوجِهِهُ الْكَرِيمِ؛ نَافِعًا لَعِبَادِهُ، وأَنْ يَجِزِيَ فَضِيلَةَ شَيخِنَا عَنِ الْإسلامِ والمسلمِينَ خَيْرَ الْجَزَاء، ويُضَاعِفَ لَهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لِمُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ ٢٠ مُجَادَى الآخِرَة ٢٣٦هـ

. . .

⁽١) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (٣/ ٣٠١).

قالَ الله عَنْهَجَلَ: ﴿ بِسَعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

.....

الحمدُ لله ربِّ العَالَمِنَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ عَلَى نبيِّنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُم بإحَسَانٍ إِلَى يَوم الدِّينِ. وبَعد:

تَقَدَّمَ الكَلامُ على البَسْمَلَةِ، وما أكثرَ الكَلامَ عليها في المؤلَّفات؛ لِأَنَّهَا تكون في كل مؤلَّف. والجارُّ والمجرور متعلِّق بمحذوفٍ تقديره (اقْرَأُ)، ويُقَدَّر عندَ كلِّ فِعلِ بما يُناسِبُه، فعندَ القراءةِ تقولُ: باسمِ اللهِ أَقرَأُ، وعندَ الأكلِ تقولُ: باسمِ اللهِ آكُل، وعندَ الشَّرْبِ تقولُ: باسمِ اللهِ أَشرَبُ، وعندَ الذَّبحِ تقولُ: باسمِ اللهِ أَذبَحُ، كما قالَ النَّبيُ عَلَيْهِ: «فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ أَسْرَبُ، وعندَ الذَّبحِ تقولُ: باسمِ اللهِ أَذبَحُ، كما قالَ النَّبيُ عَلَيْهِ: «فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ»(۱).

وقدَّروه فِعلًا، لا مصدرًا، يعني قالوا: (باسمِ الله أَقْرَأُ) ولم يقولوا: (باسمِ اللهِ قِراءتِي) فيقدَّر فعلًا؛ لسَبَين:

ثانيًا: لأنَّ الأَصْلَ في العَمَل هو الفعل، فَهُوَ الَّذِي يَقْوَى على أنْ يعملَ محذوفًا،

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب السؤال بأسهاء الله تعالى والاستعاذة بها، رقم (٧٤٠٠)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦٠).

وحينَئذٍ هو الَّذِي يَحسُن أن يُقدَّر دونَ الإسم؛ لِأَنَّ عَمَلَ الاسمِ فرعٌ، ليسَ أصلًا، فاسم الفاعِلِ مثلًا يَعْمَلُ عَمَلَ فِعله لِأَنَّهُ مُشَبَّةٌ به.

وقدَّروه مؤخَّرًا، يعـني قالوا: يَنبغي أن تقـولَ: «باسـمِ اللهِ أَقرَأُ»، لا «أقرَأُ باسـم الله»، والسَبَبُ:

أولًا: التبرُّك بالبداءة بـ (باسم الله).

ثانيًا: إفادةُ الحَصْرِ؛ لِأَنَّ تقديمَ المعمولِ يَدُلُّ على الحَصْرِ.

وقدَّروه خاصًّا أيضًا، يعني لا تقول مثلًا عندما تُرِيد أن تتوضأ: (باسمِ اللهِ أَبْتَدِئُ)، وعندما تُرِيد أنْ تقرأ (باسم اللهِ أَبْتَدِئُ)؛ لِأَنَّهُ أُدلُّ على المقصود.

إذَن الجارُّ والمجرورُ متعلِّق بمحذوفٍ، يَكُون هَذَا المحذوف فِعلَّا متأخِّرًا خاصًّا، والبَسْمَلَةُ كثيرًا ما تقع؛ فعندما تُريد أن تتوضأً تقول: (بِاسمِ اللهِ) التقدير (بِاسمِ اللهِ أَتَوضَأُ)، وهذا أحسنُ من أن تقدِّر (وُضُوئي بِاسْمِ اللهِ) مثلًا، وأحسن من أن تقدِّر (باسْمِ اللهِ أَبْتَدِئُ) فتقدِّر الفعل الخاصَّ المتأخِّر.

أمَّا (الله) فَهُ وَ عَلَمٌ على الذَّات المقدَّسة، ذات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، ويَخْتَصُّ به، وأصله (الإِلَه)، لكِن لكثرة الاستعمالِ حَذَفوا الهمزة، مثلَها حذفوا الهمزة في (النَّاس)، وأصلها (الأُناس)، إذَن (إِلَه) فِعَالُ بمعنى مفعول، أي مَأْلُوه، ومعنى مألوه أي معبود، فهَذِهِ اللَّفظة إذَن مُشْتَقَّة وأصلها الإله، والأُلُوهِيَّة هي العِبَادَة.

وقوله: (الرَّحْمَنِ) من الأَسْماء المُخْتَصَّة بالله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، وهو صفة مُشَبَّهة، وإنها قدَّرناه صفةً مشبهةً لِأَنَّهُ على وزنها، مثل (فَعْلَان) على وزن (غَضْبَان)، ثُمَّ إن الصَّفة المشبَّهة تفيد الثُّبُوت والاستمرار، بخلاف اسْم الفاعل، وإنها جاءت (الرَّحمن)

بهَذِهِ الصيغة لِسَعَةِ رحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وبهذا فسَّرَه بعض العلماء بقوله: الرَّحمن ذو الرَّحمة العامَّة، والرَّحيم فَعِيل مُشْتَقُّ مِنَ الرَّحْمة أيضًا، لَكِنَّه يُفيدُ الفعلَ، أي: إيصال الرَّحمة إلى المرحوم، والأوَّل الرَّحمن يُفيدُ الوَصْفَ. ولهذا قالَ تعالَى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ حينها أراد الصِّفة المطلقة، وقال: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ حينها أراد إيصال الرَّحمة إلى المرحوم.

فالحاصِلُ: أنَّ الرَّحمنَ والرَّحيمَ إذا اجتمعا يُفَسَّرُ الرَّحمنُ بأَنَّه دالُّ على الصِّفة أكثر من دَلالتِه على الفعلِ، والرَّحيم دالُّ على الفعلِ أكثر من دلالته على الصِّفةِ، وإنْ كانَ كلُّ مِنْهُمَا يدُلُّ على صفةِ الرَّحةِ، هَذَا إذا اجْتَمَعَا، أمَّا إذا افْتَرَقَا فمعناهما وَاحِدٌ.

و قَالَ الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١].

. . . .

قال المُفَسِّر (١) رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ تَبَارَكَ ﴾ تَعَالَى]، ففسَّر المُفَسِّر التَّبارُكَ بالتعالي. ولا شكَّ أَنَّ هَذَا التفسير فيه نوعٌ من القُصُور؛ لِأَنَّ ﴿ تَبَارَكَ ﴾ تدل على التعالي بل وعلى كثرة الخير وسَعَتِه ودوامه، فمعناه أَنَّهُ كثُرتْ خيراتُه وعظُمتْ واستمرَّتْ للعِبادِ.

قوله: ﴿ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آَنَهُ نَزَّلَ الفُرقان عَلَى عَبْدِهِ ﴾ هَذَا من جُملة البَرَكَة الَّتِي هي من صفة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آَنَهُ نَزَّل الفُرقان على عبدِهِ محمّد ﷺ. وقوله: ﴿ نَزَّلَ ﴾ فَعَل تُفِيدُ النَّزُول شيئًا فشيئًا، وهكذا القُرْآن الكريم كان يَنزِلُ على النَّبِيِّ ﷺ شيئًا فشيئًا، والكُتُب السابقة كانت تَنزل جُملةً وَاحِدةً؛ لقولِهِ تَعَالَى في هَذِهِ السُّورة: ﴿ وَقَالَ النَّينَ كَفَرُوا لَلْهَ عَلَيهِم بقوله: ﴿ وَقَالَ النَّيْ يَكُولُوا لَوَلَا اللَّهُ عَلَيهِم بقوله: ﴿ صَكَالِكَ لِنُنْبَتَ بِهِ عَلَيْهُم بقوله: ﴿ وَتَالَ اللَّهُ عَلَيْهِم بقوله: ﴿ وَقَالَ النَّيْتَ بِهِ وَوَاذَكُ وَرَبِّلُكُ اللهُ عَلَيهُم بقوله: ﴿ وَالفرقان: ٢٢].

وقوله: ﴿ نَزَّلُ ٱلْفُرِّقَانَ ﴾ يفيد أَنَّ هَذَا القُرْآن كَلامُ الله.

⁽١) المقصود بـ(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي، المتوفى سنة (١) المقصود بـ(المفسرة (١/ ٤٤٣).

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: ليس في هَذَا دليلٌ على أَنَّهُ كَلام الله؛ لِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾، والماء الَّذِي هو المطرُ ليس صفةً من صفات الله، فلا يَلْزَمُ إذا قال الله: إِنَّهُ نَزَّل القُرْآن أَنْ يَكُونَ القُرْآن صفةً من صفاتِهِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى يُضِيفُ التنزيلَ والإنزالَ إلى ما ليسَ من صِفَتِه؟

فالجواب عن ذلك أنْ يُقالَ: إذا أضاف الله تَعَالَى إنزالَ شَيْءٍ إليه فإنْ كانَ هَذَا الشَيْءُ عَيْنًا قائيًا بذاته فليس من صفات الله، أو كان صفةً في عينٍ قائمةٍ بذاتها فليس من صفات الله، وإن كان صفةً لا يُمْكِنُ أن تقوم بعَينِها، يعني ليس عينًا قائيًا بذاتِه ولا صفةً في عين قائمةٍ بذاتها؛ لَزِمَ أنْ يَكُونَ صفةً من صفات الله، فالقُرْآنُ كلام هل يمكن أن يَكُون الكلام عينًا قائمةً بذاتها؟ لا يُمكِنُ، وهنا لم يُضَفْ إلى أحدٍ من النّاس حتى نقول: إنّهُ صِفَة في عينٍ قائمةٍ بذاتِها، فيلْزَم أنْ يَكُونَ مخلوقًا كالعينِ القائمةِ به. وعلى هذا يَتَعَيَّن أنْ يَكُونَ كَلامًا لله وصفةً من صفاتِه.

وكذلك في قَوْلِهِ: ﴿ نَزَّلَ ﴾ دليلٌ على صفةِ العلوِّ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

وقوله: ﴿الْفُرْقَانَ ﴾ هو القُرْآنُ، وُصِفَ بذلك لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بين الخير والشرِّ، وبينَ الحقِّ والباطِلِ، والمباطِلِ، وأهل الخير وأهل الشرِّ، فَهُو فُرقان في كل شَيْءٍ، وكما أَنَّهُ فُرقان بذاتِه يُفرِّق فإنَّ مَن كان من أهلِه ولازَمَه وعَمِلَ به أُوتِي في كل شَيْءٍ، وكما أَنَّهُ فُرقان بذاتِه يُفرِّق فإنَّ مَن كان من أهلِه ولازَمَه وعَمِلَ به أُوتِي هَذِهِ الصِّفَةَ، وصار له تفريقُ بين الحقِّ والباطل؛ لِقَوْلِ اللهِ عَنَّهَ عَلَ اللهِ عَنَّهَ عَلَ اللهِ عَنَاتُهُا ٱلَذِينَ عَامَنُوا إِن تَنَقُوا الله يَجْعَل لَكُمِّ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩].

قوله: ﴿ نَزُلُ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ إذا كان القُرْآن فُرقانًا بين الحقّ والباطل، وبين الخيرِ والشرّ؛ لَزِمَ من ذلك أنْ يَكُون بَيِّنًا واضحًا، ليسَ فيه إجمالٌ وليس فيه إشكالٌ، كيف يَلْـزَمُ ذلك؟ لِأَنَّهُ لو كان فيه إجمالٌ أو اشتباه لم يَكُنْ فُرقانًا؛ لِأَنَّ ما ليسَ بِمُشْتَبِهِ

كيفَ يَكُونُ فُرقانًا، فالفُرْقان يَحتاج أن يَكُونَ واضحًا موضِّحًا بَيِّنًا.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: الله يقول: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَابًا مُتَشَدِهًا ﴾ [الزمر:٢٣]: ﴿كِنَابًا مُتَشَدِهًا ﴾ وهذا يَقتضي أن يَكُون فيه اشتباهٌ؟

قُلْنَا: المرادُ بالمتشابِهِ هنا الموافِق بعضُه بعضًا، والمُشْبِه بعضُه لبعضٍ في الكمال والحُسْن، فهذا من المُتشَابِه؛ كَقَوْلِهِ سُبْحَاتُهُوَتَعَالَا: ﴿ وَأَتُواْ بِهِ ء مُتَشَنِها ﴾ [البقرة: ٢٥]، أي متوافقًا ومتشاكِلًا، هكذا القُرْآن متشابهًا، بمعنى أَنَّ بعضَه يُشْبِهُ بعضًا في الحُكْمِ ويُوافِقه ولا يُخالِفه، وَأَمَّا قوله سُبْحَاتُهُوَتَعَالَا: ﴿ مِنْهُ ءَايَنَ ثُحَكَمَتُ هُنَّ أُمُ ٱلْكِنَبِ وَأُخُر مُتَسَيِهِكَ ﴾ [آل عمران: ٧]، فقد بَيَّن الله أَنَّ هَذِهِ المُحْكَمَات إليها المُرْجِع: ﴿ هُنَّ أُمُ الْكِنَابِ لَزِمَ أَن يُرَدَّ المتشابِه إلى المُحْكَمِ، وإذا رُدَّ المُتشابِه المُ المحكم صار الجميع محكمًا، وهَذِهِ القاعدة الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ هي الَّتِي عليها الراسِخونَ في العِلم، وهي الَّتِي يَستريحُ بها الإنْسَانُ مَنْ الإحْتَهَالات؛ لِآنَهُ يأتينا الراسِخونَ في العِلم، وهي الَّتِي يَستريحُ بها الإنْسَانُ مَنْ الإحْتَهَالات؛ لِآنَهُ يأتينا دائمًا في القُرْآن وفي السنَّة نصوصٌ فيها احْتَهَالاتٌ تَحْتمِل كذا وتَحتمل كذا، وعندنا دائمًا في القُرْآن وفي السنَّة نصوصٌ فيها احْتَهَالاتٌ تَحْتمِل كذا وتَحتمل كذا، وعندنا نصوصٌ أُخْرَى واضحة صريحة ليس فيها إشكالٌ، فالواجبُ عَلينا أَنْ نَحْمِلَ هَذَا المُشْتَبَة على المُحْكَم، أَيْ على ما يُوافِقُه ولا يُخَالِفُه؛ ليكُونَ الجميعُ مُحُكمًا.

مثال رَدِّ المتشابِهِ إلى المحكم:

أولًا: مثال في الخبر: قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، قد يَشْتَبِهُ على الإنْسَان أَنَّ الله تَعَالَى معنا بذاته، ولَكِن عندنا نصوصٌ محكَمَةٌ تدل على عُلُوِّ الله، وأن المَعِيَّة الذَّاتية الَّتِي يَكُون الله تَعَالَى معنا في كل مكان هَذِهِ مستحيلة، ولهذا الَّذِين في قلوبهم زَيْغٌ اتبعوا هَذَا المتشابِة وتركوا المحكم، وقالوا: إن الله مَعَنا بذاتِهِ في كل مكانٍ.

ثانيًا: مثال في الحُكْم:

قال النّبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَى يُصَلِّي رَكُعْتَيْنِ»(۱)، ودخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فجلس فقال: «أَصَلَّيْتَ؟». قَالَ: لاَ قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»(۲) هَذَا مُحْكُمٌ واضِحٌ بَيِّن على طلب صلاة الركعتين لكل من دخل المسجد وألّا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفيه حَديث الثّلاثة الّذِينَ جَاؤُوا والرَّسول عَيَهِ الصَّلَةُ وَالسَّرَمُ فِي أصحابِهِ، فأَحَدُهم جلس وأحدُهم دخل الحَلْقة، والثالث انصرف (۱)، وليس في الحديث ما يَدُلُّ على أنَّ أحدًا منهم صَلَّى ركعتين، فهذا مُشْتَبِهُ؛ لِأَنَّهُ قد يَدُلُّ على أَنَّ تحية المسجد ليستْ مطلوبة، لكننا لا يمكن أنْ نَدَعَ الحديث الدستْ مطلوبة، لكننا لا يمكن أنْ نَدَعَ الحديث المحكم مِنْ أَجْلِ هَذَا الاحْتِهَالِ أَن هَوُلَاءِ الرِّجالَ الشَّلاثَة على صَلَّوا والرَّسول ﷺ يَرَاهُم ولم يُنْكِرْ عليهم، ولاحْتِهَال أَن يَكُونوا على غير وضوءٍ، ولاحْتِهَالاتٍ أُخرى، فلهذا لا نَدَعُ المحكم مِنْ أَجْل هَذَا المتشابِهِ، والأمثلة على هذَا كثيرةٌ.

وقوله تَعَالَى: ﴿ عَلَى عَبْدِهِ ، ﴾ مُحَمَّدٍ ﷺ وهَذِهِ العُبُودية أَخَصُّ العُبُودِيَّاتِ الَّتِي يُوصَف بها النَّاس؛ لِأَنَّ العبودية تَنقسِم إلى ثلاثةِ أقسامٍ: عامَّة، وخاصَّة، وأخص:

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، رقم (٤٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد، رقم (٧١٤).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم (٩٣١). ومسلم: كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، رقم (٨٧٥).

⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، رقم (٦٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، رقم (٢١٧٦).

- العامّة: هي الَّتِي تَشمَل جميع الحَلْق، مثل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]، كل الحَلْق عِبَاد الله، ومنها أيضًا قوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ ﴾ [الحجر: ٤٢]، استثنى مَنِ اتَّبَعَه من عِبادِه.
 اتَّبَعَه من عِبادِهِ.
- الخاصّة: مثل قوله تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾
 [الفرقان: ٦٣].
- الأخص: وهي عُبُودِيَّة الرِّسَالة؛ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في نوح: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدِهِ عَبْدُا شَكُولًا ﴾ [الإسراء:٣]، وقوله في مُحَمَّد ﷺ: ﴿ بَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَبْدَهِ عَبْدُهِ اللَّهِ اللَّمَ اللَّهُ عَبْدُهِ عَبْدُهِ عَبْدُهِ عَبْدُهِ عَبْدُهِ عَبْدُهِ اللَّهُ عَبْدُهِ عَاصَّة بتكليف خاصٌ، وهو النونان ١٤]، هَذِهِ أخص مِنَ الأُولى؛ لِأَنَّهَا عُبُودِيَّة خاصَّة بتكليف خاصٌ، وهو الرِّسَالة.

ووصفُ الإنْسَان بالعبوديَّةِ لله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ وإضافتُه إلى اللهِ هل هَذَا تشريف أو إهانة؟

تشريف، ولا شكَّ أنَّ له الفخر كلَّ الفخرِ بأنْ يَكُونَ عبدًا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا. حتى إن الإنْسَان ليحب أن يُنْسَب إلى عبودية غيره من بني الإنْسَان إذا كان يُحِبُّه، وفي هَذَا يقول الشاعر في مَعْشُوقَتِه (١):

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِيَا عَبْدَهَا فَإِنَّا لَهُ أَشْرَفُ أَسْبَائِي

يعني: لا تقول: يا مُحَمَّدُ، يا بكرُ، يا خالدُ، يا عليُّ، لا، هناك اسْم أشرف عنده وهو أن تقول: يا عبدَ فُلانةَ؛ لِأَنَّهُ يَفْخَرُ أن يَكُونَ عبدًا لها.

⁽١) البيت من السريع، وأورده صاحب لطائف الإشارات (١/ ٤٩).

فالعُبُودية لله عَزَّقِجَلَّ لا شكَّ أنها مَفْخَرَةٌ للعابدِ إذا أُضيفتْ إلى الله.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ اَلْفُرْقَانَ ﴾ القُرْآن لِأَنَّهُ فَرَّق بِينَ الحقِّ والباطلِ]، وكذلك بين الخيرِ والشرِّ، ثُمَّ قَالَ رَحَمُ اللَّهُ: [﴿ عَلَى عَبْدِهِ ۦ ﴾ مُحَمَّد ﷺ ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي الإنس والجِنّ دونَ المَلائِكةِ].

قوله: ﴿لِيَكُونَ ﴾ الضمير يعود على مُحَمَّدٍ ﷺ لقولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب:٤٦]، فالنَّذير مُحَمَّد ﷺ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضمير في قوله: ﴿لِيَكُونَ ﴾ أي الفُرقان نذيرًا للعالمينَ؛ لِقَولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام:١٩]، فجعل الإنذارَ بالقُرْ آنِ، ولَكِنْ هَذَا ليسَ براجِح، بل الراجح الأوَّل.

أُولًا: لِأَنَّ الضميرَ يعود إلى أقربِ مذكورٍ، وقوله عَرَّفِجَلَّ: ﴿لِيَكُونَ ﴾ الَّذِي قبلَه مباشرةً: ﴿عَبْدِهِ ﴾.

ثانيًا: أن الله وَصَفَ النَّبِي ﷺ بذلك في قولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا ٓ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا ﴾ [الأحزاب:٤٥].

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لِلْعَلَمِينَ﴾ العَالَم، يقول المُفَسِّر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: [الإنس والجن دون الملائكة]، أمَّا الإنسُ فظاهِرٌ، وَأَمَّا الجِنُّ فكذلك أيضًا دَلَّتِ النصوص عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ مُرْسَلٌ إليهم.

والدليل على هَذَا قوله تَعَالَى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [الأحفاف:٢٩]، وقوله: ﴿قُلُ أُوحِى إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِجُنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانَ ﴾ [الإحفاف:٢٩]، وكذلك النَّبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال لهم: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ

اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحَمًا »(١)، فقَيَّدَهُمْ بأحكامِ الشَّريعة.

أما الملائكة فالدليل على أنّه ليسَ رسولًا إليهم قولُ الله تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَ أُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِن ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٥]، فأفادتِ الآية أن الملائكة يُرْسَلُ إليهم ملائكة، والنّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ليس بِمَلَك، ويَقْتَضِي ذلك ألّا يَكُون رسولًا إلى الملائكة، لكِن على الملائكة أن يُصَدِّقُوا به، وهم بلا شكِّ مُصدِّقون بالرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، ولَكِنَّه ليس مَبعوثًا إليهم، ولا مكلَّفًا بتبليغِهم، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

إِذَنْ يَكُون قوله تَعَالَى: ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾ من باب العامِّ الَّذِي أُريدَ به الخاص؛ لِأَنَّ الملائكة مِنَ العالمَين، كما في قولِهِ تَعَالَى: ﴿ الْمَاحَدُدُ بِلَهِ رَبِ الْمَالَدِينَ ﴾ [الفاتحة: ١]، فكلُّ مَن سِوَى الله عَالَم.

وقولُه: ﴿نَذِيرًا ﴾ النَّذير هو المُخْبِر بها يُحَوِّفُ، والبَشير المُخْبِرُ بها يَسُرُّ وعلى هَذَا يَكُون الرَّسول عَلَيْ خُبِرًا بها يخوِّف، وهذا لا يُنافي أيضًا أن يَكُون بَشيرًا، وقد ذَكَرَ الله الحالينِ في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿اَلْمُهْدُ بِلّهِ الّذِي آنزلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عَوَمَا الله الحالينِ في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿اَلْمُهُدُ بِلّهِ الّذِي آنزلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عَوَمَا اللهِ الحالينِ في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿الْمُهُدُ لِلّهِ ٱلّذِي اللهِ الْمُؤْمِنِينَ ٱلّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ عَوَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لكِن إذا وَرَدَتِ البِشارةُ مُقَيَّدةً بأمرٍ مَخُوفٍ مثل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَبَشِرَهُ مُ

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (٤٥٠).

يُبَشَّرُونَ بالعذاب، وهو لا يبشَّر به عادةً، وبعضهم يقول: إذا قُيِّد بشَيْءٍ تُقيِّد به لكِن عند الإطلاق هو في الخير.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: استـدلَّ أهل السُّنَّة والجَهاعَة بمثـل هَذِهِ الآية عَلَى أَنَّ القُرْآن كلام الله، يُستفاد من قولِه: ﴿ نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ ﴾.

الْفَائِدَة الثَّانية: أنَّ الله في السهاء، ووجهُ الدلالة أو وجه الْفَائِدَة أن النزول يَكُون من عُلُوِّ، وإذا كان الله نزَّل الفُرقان فإن هَذَا يدل على عُلُوِّ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

الْفَائِدَة الثالثة: أَنَّ القُرْآنَ كلَّه واضحٌ صريحٌ، ليس فيه إشكالٌ؛ لِأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَن يَكُون فرقانًا إلا على هَذَا الوجهِ؛ لقولِهِ: ﴿ نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾. وقد أجبنا عمَّا أوردناه من قوله تَعَالَى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئنبًا مُّتَشَدِها ﴾ [الزمر:٢٣]، وبيَّنَّا أن المراد بالتشائبه ليس اشتباه المعنى، بل هو الموافقة والمشاكلة في الكهال والحُسْن.

الْفَائِدَة الرابعة: إثبات الجِكمة في أفعال الله؛ لِقَوْلِهِ: ﴿لِيَكُونَ ﴾ لِأَنَّ (اللام) في قوله: ﴿لِيَكُونَ ﴾ لِأَنَّ (اللام) في قوله: ﴿لِيَكُونَ ﴾ للتعليل، فإذا كانت للتعليل دلَّ هَذَا على أنها تُفِيدُ الجِكمة؛ إذ العِلَّة هي الباعثة على الشَيْء، أو هي غاية الشَيْء؛ لِأَنَّ العِلَّة إما غائِيَّةٌ أو باعِثة، وكل منها يدل على الجِكْمة.

الْفَائِدَة الخامسة: عموم رسالة النَّبِيِّ ﷺ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ ﴾. وَأَمَّا مَن قال: إِنَّهُ رسولُ إلى العرب فقطْ فَإِنَّهُ كَافَرٌ به، فالَّذِينَ قالوا: إِنَّهُ رسولُ إلى العرب قالوا: إن الله تَعَالَى يقول: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَّةِ نَ رَسُولًا مِّنْهُمُ ﴾ [الجمعة:٢]، هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ رسولُ للعربِ فقطْ، وَأَمَّا بنو إسرائيل فلا يُكَلَّفُون باتباع الرَّسول ﷺ.

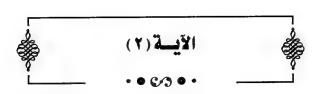
فها هو الجوابُ عن هَذِهِ الشُّبْهَةِ؟

الجواب: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فِي ٱلْأُمِيِّتِنَ ﴾ لو كان المراد منه تخصيصهم لقال: هو الَّذِي بَعَثَ لِلْأُمِّيِّن؛ كما في قوله عَنَجَلَّ: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٢٩]، لَكِنْ قوله: ﴿فِي ٱلْأُمِيِّتِنَ ﴾ معناه أن الرَّسول عَنَا معوث فيهم، بُعث فيهم، لا لهم، بُعث فيهم لم ولغيرهم، وعندما أقول مثلًا: بُعث فلان في هَذَا البلد، أو مثلًا: خَلَقَ الله في هَذَا البلد رجلًا كريًا أو رجلًا عالمًا، أو ما أشبة ذلك، فإن هَذَا لا يعني أنَّهُ لهذه البلد فقط، بل المراد: مكانه في البلد، لكِن ما يحصُل منه عامٌ، فالتخصيص بالمكان أو التخصيص بالزمان لا يدل على تخصيص الدعوةِ.

الفائدتان السادسة والسابعة: فضل الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ حيث كُلِّفَ الرِّسَالة إلى جميع الخَلقِ؛ لِأَنَّ هَذَا دليل على فَضْلِهِ وأنه أهل لهذِهِ المهمَّة العظيمة، فلو أرسلت إنْسَانًا لِيُصْلِحَ إنْسَانًا لِيُصْلِحَ بين شخصينِ فهذا دليل على فَضْلِه، لكِن لو أرسلتَ إنْسَانًا لِيُصْلِحَ بين طائفتينِ أو أُمَّتين فهذِهِ زيادةُ فضل، ولذلك لا يُرسَل لهذِهِ المهمة الأخيرة إلا مَن هو جَديرٌ بها، فكون الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُرسل لجميع الحَلْق دليل على فضله حيث حُمِّل الرِّسَالةَ إلى جميع الحَلق.

ثم إن فيه دليلًا على مِنَّة الله عليه أيضًا؛ لِأَنَّ كلَّ مَنِ انتفع برسالته نالَه -أي النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ – من أَجْرِهِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (١) مِنْ غَيْرِ أَلْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ شَيْءٌ. ولهذا لو تُعَلِّم إنْسَانًا فيَعْمَل بعِلمه ويُعلِّم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر فيعلم آخر فيانّهُ يأتيك مِنَ الأجر والفضل بقَدْرِ مَنِ انتفعَ به.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير، رقم (١٨٩٣).

وَ قَالَ الله عَزَقِجَلَ: ﴿ ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُمُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ، نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

. . .

قوله تَعَالَى: ﴿ اللَّذِى لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ هَذِهِ صفة لِقَوْلِهِ: ﴿ اللَّذِى نَزّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ فذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنزال الفرقانِ، وهو تشريعٌ وتنظيمٌ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بقوله: ﴿ اللَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إشارة إلى أَنَّهُ يَجِب العمل بها جاء في هَذَا الفُرقان؛ لِأَنَّهُ جاء من مالك السّمواتِ والأرضِ، والمالك له حق التصرُّف في هَذَا الفُرقان؛ لِأَنَّهُ جاء من مالك السّمواتِ والأرضِ، والمالك له حق التصرُّف في مَمْلُوكِهِ، بأن يُشَرِّعَ له ما شاء وينظم له ما شاء، وهذِه هي الْفَائِدة من قولِهِ: ﴿ اللَّذِى اللَّهُ مُلْكُ السّمَوَتِ ﴾ بعد قولِه: ﴿ اللَّذِى نَزّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ، ﴾ فأتى بالتشريع أولًا، أو بدستورِ التشريع كما يقولون، ثُمَّ أَتَى بعد ذلك بعموم المُلْك؛ لِأَنَّهُ عَنَهَ عَلَى المملوكينَ. هو المالك العامَّ للسماوات والأرض لَزِمَ أَنْ يَكُونَ ما شَرَعَهُ حَتُمًا على المملوكينَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا اللُّك مُلك أَعيانٍ فقطْ أو ملك أعيانٍ وتَصَرُّف؟

فالجواب: مُلك أعيانٍ وتصرف؛ لِأَنَّ اللَّكَ قد يَكُونُ مَلِكًا للعَيْنِ دون التصرُّف فيها، وقد يَكُون مَلِكًا للتصرف دون العَين، يعني: قد يملك الإنْسَان

التصرُّفَ في العين دون ذاتها، أو يملك عين الشَّيْء دون التصرُّف فيه، فالمالك للشَيْء الَّذِي لم يَتَعَلَّقُ به حقُّ أحدٍ هَذَا مالِكُ للعين والتصرف فيها، والموقوف عليه مالك للعين، لكِن لا يملك التصرف المطلَق فيها؛ لا يبيع ولا يَهَب ولا تورَث عنه، فالمستأجر مالك للمنفعة، أي التصرف في المنفعة فقط، دون العين، أمَّا الله عَنَّهَ عَلَ فإن له ملك السَّموات والأرض أعيانها والتصرف فيها.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لم يذكر ملك من فيهما؟

قُلْنَا: السَّموات والأرض يَدْخُلُ فيهما كلُّ من فيهما؛ لِأَنَّ مَنْ في السَّموات والأرض، فالإنْسَان والأرض هم مِنَ السَّموات والأرض، فالإنْسَان خُلِقَ من طين، والحيوانات الأخرى فيما يبدو -والله أعلم - أنها خُلقت مِنَ الأرض، لَكِنَّنَا لا نَعْلَم عنها شيئًا؛ لأنَّ المهمَّ أن نَعرِفَ أصلنا، أمَّا هَذِهِ فَخَلَقَها الله لنا، قال تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

قوله: ﴿وَلَدُا﴾ بمعنى: مَوْلُودًا، وقوله: ﴿وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَدَا﴾ أعمُّ من قوله: ﴿لَمْ سَكِلْهُ ﴾ لَكِنْ مع ذلك نفى الله عن نفسه الحّاذ الولد والولادة، فَهُو عَرَّفِكِلَ لَمْ سَكِلْهُ ﴾ لكِنْ مع ذلك نفى الله عن نفسه الحّاد الولد والولادة، فَهُو عَرَّفِكِلَ لم يَلِدْ ولم يَتَّخِذْ ولدًا من عباده، وفي هَذَا إبطال لقول النَّصارى الَّذِينَ قالوا: إنَّ الله، ولقول اليهودِ الَّذِينَ قالوا: عُزَيْرٌ ابنُ الله، وللمشركين الَّذِينَ قالوا: الملائكة بنات الله، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما وَلَدَ شيئًا، ولم يَتَّخِذْ أحدًا من خلقه ولدًا.

وقد ذكرنا فيها سبق أن الله تَعَالَى إذا نَفَى عن نفسِهِ صفةً فليس المراد بذلك نفي الصِّفة فقط، بل نفي الصِّفة وإثبات كهال ضِدِّها، والضدُّ هنا كهال قُدْرَته وغِناه، وأنه غير محتاج إلى الولد؛ لكهالِ غِنَاهُ عن غيرِهِ، فلا يحتاج للولد ولا اتِّخاذ الولد إلَّا مَن كان محتاجًا له، أَمَّا من كان غنيًّا عنه قادرًا على ما يريد فهذا لا يَتَّخِذُ ولدًا.

قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليس له شَريكٌ في الْمُلْك، فما شَارَكَه أحدٌ؛ لا أحدٌ مِنَ الملائكة ولا أحد مِنَ الأنبياء، ولا أحد مِنَ دونهم، المُلكُ لله وحدَهُ، لا شَريكَ له فيه، وفي هَذَا إبطالٌ للذين أشركوا بالله في الربوبيَّة، مثل اللَّذِينَ يقولون: إن بعض الأولياء يَتَصَرَّفُونَ بالكون، هَؤُلاءِ لا شكَّ أنَّهم خاطئون، وأنَّهم كاذِبون فيها أخبَروا به، فالله عَنْ يَجَلَ ليس له شريكٌ في المُلكِ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَلَسْنَا نملِك بيوتَنا وثِيَابَنا ومواشيَنا، فهل هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لله شريكٌ؟

فالجواب: لا؛ لِأَنَّ مِلْكَنَا لَهَذِهِ الأشياءِ ليس مِلكًا مُطْلَقًا، صحيح أنا مالك لبيتي، ومالك لثوبي، ومالك لسياري، ومالك لماشيتي، لكِن مِلكي لهذِهِ الأشياءِ ليس مِلكًا مطلقًا، بدليل أنني مقيَّد بالشرع في التصرُّف في هَذِهِ الأشياءِ، فأنا لا أملِك مثلًا أنْ أقومَ عليها فأُحْرِقها، وحرام عليَّ ذلك، كذلك لا أملِك مثلًا أن أشقَ على الحيوانِ في الحمل والركوب وغير ذلك، إذَن فكوني مالكًا لا يَقتضِي أن أكونَ شريكًا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في ملكه؛ لِأَنَّ مِلكي هَذَا مقيَّد بحسب إذنِ الشارع لي، فلا أتصرف فيه إلَّا بها أذِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله: ﴿وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يقول المُفَسِّر: [مِن شأنِهِ أَنْ يُخْلَقَ]، و ﴿كُلَّ﴾ للعموم.

لَكِن الْمُفَسِّر قَيَّدها بقوله: [من شأنه أن يُخْلَق]؛ لكي لا يدخل القُرْآنُ أو نفسه. فَلَوْ قَالَ الإِنْسَانُ: هل خَلَقَ الله نفسَه. قُلْنَا: مستحيلٌ أن يَخْلُق نفسه، لَكِنَّهُ مع ذلك نقول: ﴿وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ مَن شَأْنُه أن يُخْلَق ، أَمَّا ما ليس من شأنِه أنْ يُخْلَق كذات الله وصفات الله فهذا ليس داخلًا مِنَ الأصل؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى خالِقٌ، والخالقُ غير المخلوق، وصفات الخالق ليستُ مخلوقةً؛ لِأَنَّ الصِّفة تابعة للذَّات. ولهذا كأن المُفسِّر رَحَمَهُ اللهُ حينها يقول: [من شأنه أن يُخلَق]، يُنبِّهك لِتَرُدَّ بَهِذِهِ الكلمة على من قالوا: إنَّ القُرْآن مخلوق، فتقول: القُرْآن ليس من شأنه أن يُخلَق؛ لأنَّه من صفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وصفات الله تَعَالَى غير مَحْلوقةٍ.

ولَكِنْ يَنبغي أن لا نقيِّد الآية بهذا، نقول: هو خلق كل شَيْء، والخالق لا يمكن أن يَكُونَ هو المخلوق، فإذا كان لا يمكن دَلَّ ذلك عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى غيرُ خلوق، وعَلَى أَنَّ الله تَعَالَى غيرُ خلوق، وعَلَى أَنَّ صفاتِه أيضًا غير مخلوقة؛ لِأَنَّ الصِّفة تابعة للموصوف، وحينئذ لا نحتاج أن نقول: من شأنه أن يُخلق؛ لأننا إذا قُلنا: من شأنه أن يخلق قيَّدنا الآية الكريمة، ويمكن أن يَحتجَ علينا الَّذِي يقول بخلق القُرْآنِ فيقول: مَن قَالَ لك: إنَّ الآية مقيَّدة بهذا، فنحن نقول: خلق كلَّ شَيْء على سبيل الإطلاق، وعلى سبيل العموم، وهذا لا يَقتضي أن يَكُون القُرْآن مخلوقًا؛ لِأَنَّ الخالق غير المخلوق، والقُرْآن من صفات الله، وصفات الخالق قطعًا غير مخلوقة؛ لِأَنَّ الصِّفاتِ تابعةٌ للذاتِ.

إذَنْ فلو احتجَّ علينا المُعْتَزِلة والجَهْمِيَّة الَّذِينَ يقولون: إن القُرْآن مخلوقٌ فبهاذا نُجيبهم؟

نجيبهم بأحد وجهين:

الوجه الأول: ما أشار إليه المُفَسِّر؛ وهو أن يقال: إن هَذَا من باب العامِّ المراد به الخاصُّ، يعني: كلِّ شَيْء من شأنه أن يخلق، هَذَا وجهٌ، وجهذا أجاب كثير مِنَ

السلف، وقالوا: إذا قَالَ قائل: إنَّ القُرْآن مخلوق واستدلَّ بقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿وَخَلَقَ كَالَ مَنْ وَخَلَقَ صَلَّ مَنْ وَ فَلَ اللهُ قَالَ عن رِيح عادٍ: ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ ومع ذلك هي ما دمرتِ السَّهَاء ولا الأرضَ ولا المساكِنَ ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى آلِلا مَسَكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف:٢٥].

والبعض الآخر مِنَ العلماءِ يقول: الآية على عُمومها، والقُرْآن غير داخلٍ إطلاقًا حتَّى نحتاج إلى إخراجه؛ لأنَّه إذا كان خالِقًا فالخالق غير المخلوق، والقُرْآن كلام الله، وكلام الله من صِفاتِه، وصفات الخالِقِ غير مخلوقةٍ؛ لِأَنَّ الصِّفة تابعة للموصوفِ.

قوله: ﴿ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴾ الفاء تَدُلُّ على الترتيب، و (قدَّرَه) بمعنى سَوَّاه؛ لِأَنَّ الخَلْق قد يوجد لكِن بدون تسويةٍ، فالله تَعَالَى خَلَقَ كل شَيْء ﴿ فَقَدَّرُهُ ﴾ أي: سوَّاه، والدليل على أنَّ التقدير هنا بمعنى التسوية قولُه تَعَالَى: ﴿ الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ [الأعلى: ٢]، وعلى هَذَا فالترتيب في قوله: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ ﴾ حسب الواقع، فالترتيب واقعي؛ لِأَنَّ التسوية تكون بعد الخَلْق، فأنت عندما تُوجِدُ بناءً فإنك أولًا تُوجِدُ الله عَنَّوجَلَ خلق كلَّ شَيْءٍ فقدَّره؛ الله عَنَّوجَلَ خلق كلَّ شَيْءٍ فقدَّره؛ أي: سوَّاه تسويةً مناسبةً لِمَا خُلِقَ له.

وقال بعضُهم إن معنى (قَدَّرَهُ) أي: قضاه، فتدلّ الآية على القضاء والحُلْق. وعلى هَذَا القول الَّذِي يَجعل التقدير بمعنى القضاء يَكُون في الآية ترتيبٌ غير واقعي، والسَّبب أنَّ التقدير بمعنى القضاء سابِقُ للخلق؛ لِأَنَّ الله يَقضي أولًا ثُمَّ يخلُق ثانيًا، ولكِن الأَصْل أن يَكُون الترتيب واقعيًّا وأن الحَلْق قبل التقدير. ويدُلُّ على ذلك أيضًا الآية الكريمة: ﴿ اللّذِي خَلَقَ فَسَوَى ﴾ [الأعل: ٢]، فالقُرْآن يفسِّر بعضُه بعضًا.

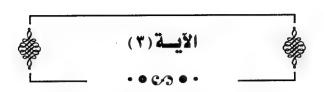
فعلى ذلك نجعل التقدير هنا بمعنى التسوية. وكونه يأتي ترتيبه على خلاف الواقع هَذَا وإن جاء في اللغة العربية لَكِنَّهُ خلاف المعهود، وإلَّا فقد قيلَ:

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ ثُمَّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهُ (١)

فالسيادة للجَدِّ هي الأُولى، وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة. فالأقرب والأَولى ما مشَى عليه المُفَسِّر مِن أنَّ التقدير هنا بمعنى التسويةِ؛ لِأَنَّ كَلام الله تَعَالَى يفسِّر بعضه بعضًا.

• • ﴿ • • •

⁽١) انظر ضياء السالك (٣/ ١٧٢ -١٧٣)، والأشموني (٢/ ٤١٨).

وَ قَالَ الله عَرَّفَتِلَ: ﴿وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَةَ لَا يَغَلَّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتُنَا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان:٣].

• • • • • •

مناسبة هَذِهِ الآية لِمَا قبلَها أنَّ الله لَمَّا أَثنَى على نفسِه بها أثنى به؛ ناسبَ أن يَذْكُرَ تلك الأصنام الَّتِي اتُّخِـذَتْ من دونه -يعني من دون الله آلهة- لِيَتَبَيَّنَ حالُها؛ لأنَّ الأشياء تَتَبَيَّن بها يَكُون لها من صفاتٍ.

قوله: ﴿وَاتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا يَعْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ قَالَ المُفسِّر وَحَمَهُ اللّهُ: [﴿وَاتَّخَدُواْ ﴾ أي الكفّار ﴿مِن دُونِهِ ﴾ أي الله]، أمّا الضمير الأول في قوله: ﴿وَاتَّخَدُواْ ﴾ فلم يُذكر له مَرْجعٌ لَفْظِيٌّ، لكِن مَرْجِعُه معلوم بحسب الحالِ ؛ لِأَنَّ قوله: ﴿وَاتَّخَدُواْ ﴾ فلم يُذكر له مَرْجعٌ لَفْظِيٌّ، لكِن مَرْجِعُه معلوم بحسب الحالِ ؛ لِأَنَّ قوله: ﴿وَاتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ﴾ أي: الكفار المتَّخِدُون، فَهُو لا مَرْجِعَ له لفظًا، لكِن مرجعه معلوم بحالِ الواقع. وَأَمَّا قوله: ﴿مِن دُونِهِ ﴾ فمرجعه ظاهر مما سبق؛ لأنَّ الله تَحَدَّثَ عن نفسه بقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ بَارَكُ ٱلّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ إلى أن قال: ﴿وَاتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ﴾ .

وقوله: ﴿ اَلِهَ لَهُ جَمْع إله، وهَذِهِ الآلهة إِنَّمَا كانت آلهةً باتخاذِهِم، أَمَّا في الحقيقة فليستْ آلهةً؛ لِأَنْهَا ليستْ مُسْتَحِقَّةً للعبادة؛ لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَالْعُزَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَالْعُزَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَالْعُزَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ أَفَرَهُ يَتُمُ ٱللَّتَ وَالْعُزَى اللهِ مِنْ اللهِ المُلْل

إِنْ هِى إِلَّا أَسْمَاءٌ سَيَتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُو مَّا أَنزُلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطَنٍ ﴿ [النجم: ١٩- ٢٣]، وقال يوسف عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ اَرْبَابُ مُتَغَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللهُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَ كُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن مُلطَنِ ﴾ [يرسف: ٣٩- ٤٠]، فهي آلجة باسمهم واعتقادهم، أمَّا في الواقع فليستْ آلهة، سمعنى أنها لا تَستحِقُ أن تكون آلهة، فعلى هَذَا مثلًا إذا قَالَ قَائل: كيف أثبتَ اللهُ هنا أنها آلهة ﴿ وَاتَّغَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَة ﴾ مع أنَّ الأنبياء عَلَيْهِ السّلامُ كلَهم يقولون لأقوامهم: ﴿ أَعَبُدُوا أَللهُ مَا لَكُم مِنْ إلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ وَإِلَنَهُ كُو إِلَهُ مُا لَكُم مِنْ اللّهِ غَيْرُهُ ﴾ [الإعراف: ٥٩]، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ وَإِلَنَهُ كُو إِلَهُ إِلَهُ وَالَّهُ مَا لَكُم مِنْ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

كيف نَجمَع بين هَذَا النفي وبينَ هَذَا الإثباتِ؟

نَجْمَعُ بِين هَذَا النفي وبين هَذَا الإثبات بأنَّ النفي باعتبارِ الحقيقةِ والواقع، فإنَّهُ لا إلهَ إلا الله، ولا شكَّ في ذلك، وأمَّا الإثبات فَهُو بحسب عمل هؤلاء، حيثُ غإنّهُ لا إله إلا الله، ولا شكَّ في ذلك، وأمَّا الإثبات فَهُو بحسب عمل هؤلاء، حيث جعلوا هَذِهِ آلهة، أي مَعْبُودَة، وهي لا شكَّ أنها تُعبَد، لَكِنَها ليست مُستحِقَّة للعبادةِ، فبحسب الاستحقاق يَكُون النفي يعني لا أحد يَستحِق ولا أحد يَكُون حقيقةً إلمَّا سِوَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، وأمَّا باعتبار الاعتقاد، وباعتبار العمل؛ فإنَّ مِنَ النَّاس مَنِ اعتقد وعمِل فبعل مع الله إلمَّا آخرَ، وحقيقة هَذِهِ الآلهة أنها ليست بشَيْء، صحيحٌ أنها تُعبَد وتُدْعَى ويُركَع لها ويُسجَد ويُنذَر لها، لَكِنَّها في الواقع ليستْ مستحِقَّةً لهذا الأمرِ، فليستْ آلهةً.

ثُمَّ بَيَّنَ الله هَذِهِ الآلهة الْمَتَّخَذة، فقال: ﴿لَا يَغْلُقُونَ شَيْتًا ﴾، وعدم خَلقهم دليلٌ على عجزهم، وعجزُهم دليل على أنَّهم لَيْسُوا آلهةً؛ لِأَنَّ الإلهَ لا بدَّ أن يَكُونَ

قادرًا؛ لِأَنَّ القُدرةَ من كمالِه، وهذا العجزُ الَّذِي اتصفتْ به هَذِهِ الآلهة يَمنَعُ أن تكون آلهةً.

ثُمَّ قال: ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ أي هَذِهِ الآلهة إذَن هي حادِثة بعدَ أَنْ لم تكنْ، والربُّ يَجِب أَن يَكُونَ أَوَّليًّا، ليس قبلَه شَيْء؛ لِأَنَّ الربَّ المستحِق للعبادة لا بدَّ أَن يَكُون خالقًا، وإذا كان مخلوقًا فَهُوَ حادث، وإذا كان حادثًا فمَن قبلَه ليس من خلقه. وعلى هَذَا يَكُونُ في قوله: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا﴾ بيانٌ لعدم صلاحِيَتِهم أَن يَكُونوا آلهةً من حيثُ انتفاءُ القُدْرَةِ ﴿وَهُمْ يُخُلِقُونَ﴾. فلا يَصْلُحون أَن يَكُونوا آلهةً من وجهينِ:

الوجه الأول: الحُدُوث؛ لأَنَّهُمْ مُحْدَثون، والإله لا يُمْكِن أن يَكُونَ مُحْدَثًا.

الوجه الثَّاني: أن مَنْ قبلهم ومَن سبَقهم ليس من خَلْقِهم، على فرض أَنَّهُمْ يَخُلُقون، وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للأُلوهيةِ.

قوله: ﴿وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ يقول المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا ﴾ أي دَفْعه]، ونحن نقول: دفعه وجَلْبه أيضًا، والمانع أَنَّهُمْ لو أرادوا أن يَكُوروا أنفسهم ما ضَرُّ وها، ولو أرادوا أن يدفعوا عنها ضررًا ما دفعوا عنها، فإبقاء الآية على العموم أولى ﴿وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا ﴾ لا جَلبًا للضَّر ولا دفعًا له، حتى الضرر الَّذِي يمكن أن يَكُونَ سهلًا لو أرادوه لأنفسهم ما استطاعوا، يعني لو أرادت هَذِهِ الأصنام أن تُتْلِفَ نفسها لا تستطيع، ولو أرادت أن تُمرض نفسها إذا كانت مما يَلْحَقُه المرض هل تملِك ذلك أو لا؟ لا تملِك، ولو أراد أحد أن يَعْتَذِي عليها لا تملِك دَفْعه، ولا تستطيع، ولهذا يقول الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلا تستطيع، ولهذا يدل على أهميته، فأمُرُ ﴿ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لنا بأن نَستمِعَ لهذا المثل يدل على أهميّتِه، المثل ﴿ إِن كَانَتِ كَانَتُ مَثَلُ فَاسْتَعِعُوا لَهُ ﴾ [الحج: ٧٧]، وهذا يدل على أهميته، فأمُرُ

مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾، الذباب الّذِي هو من أهون الحيوانات وأضعفها لو أنّهُمْ اجتمعوا عَلَى أَنّ يَخْلُقوه ما استطاعوا، أمرٌ آخَرُ: ﴿وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا ﴾ على ضَعفِه ﴿لّا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ﴾ لا يستطيعون أن يَسْتَنْقِدُوه ، فَهُو لَا عِلْ يَملكون لأنفسهم ضَرًّا ؛ لا دَفْعه ﴿ وَلا جَلْبه .

قوله: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ يقول المُفسِّر رَحْمَهُ اللهُ: [أي جَرَّهُ]، يعني لا يملِكون أن يَجُرُّوا لأنفسهم نفعًا، ولا يملِكون أيضًا أن يدفعوه عن أنفسهم، مثل الأُولى، يعني يَنْبَغِي أن نجعلها على سبيل العموم، وإن كان مُقتضى الحال أن أيَّ وَاحِدٍ يريد دفع الضررِ ويريد جَلْب النفع، ولَكِنَّ إبقاءَ الآية على العمومِ أولى، يعني: لا يستطيعون شيئًا لأنفسهم، وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فمن باب أَوْلَى لا يَستطيعوه لِعَابِدِيهم.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوْةَ ﴾ أي إماتة لأحد وإحياءً لأحد ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾ أي بعثًا للأمواتِ].

قوله: ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتُا وَلَا حَيَوْةً ﴾ يعني: لا يملكون أن يُمَوِّتُوا أحدًا، وبهذا نعرِف أن الَّذِي حاجَّ إِبْراهِيم عَرَّفَجَلَّ في ربه وقال: ﴿ أَنَا أُخِيء وَأَمِيتُ ﴾ أَنَّهُ كاذب، فهم لا يملكون أن يجلِبوا موتًا لأحدٍ ولا أن يجلبوا حياةً لأحدٍ مهم جَمَعُوا لذلكَ.

فَإِذَا قَالَ إِنْسَانٌ: أليسَ يُمكِن أَنْ يَقْتُلُوا أحدًا؟

فالجواب: إن هَذَا سَبَب المَوْت، وليس هو المَوْت، يعني: يُمكِن أنَّ الإنْسَان يفعَل سَبَب المَوْت، لكِن لا يمكِن أن يُوقِعَ المَوْت، وبينَ الأمرينِ فرقٌ، ولهذا أحيانًا يوجد سَبَب المَوْت ولا يموت الإنْسَان، وأحيانًا يموت الإنْسَان بدون سَبَب، يعني

بدون سَبَبٍ معلومٍ، فإذَن هَؤُلاءِ لا يملِكون موتًا لأحد ولا حياةً، فلا يملكون أنْ يُحْيُوا أحدًا مِنَ الأمواتِ؛ لِأَنَّ ذلك إلى اللهِ عَنَّقَجَلَّ.

وأمَّا إحياء عيسى للأموات فليس من هَذَا البابِ، ليس مِنَ الأمر الَّذِي نَفَاه الله؛ لِأَنَّ الَّذِي يُحْيي الأموات حقيقةً هو اللهُ، ولهذا قيَّد الله إحياء اللموتى بقوله: ﴿بِإِذْنِى ﴾ [المائدة: ١٠]، فعيسى لا يَسْتَقِل بهذا، وإنَّما يَكُون قوله سَبَبًا للحياة الَّتِي يَخُلُقها الله عَرَّيَجَلَّ.

قوله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾ النَّشُور هو بَعْث المَوْتى وتفريقهم، فمعنى نَشْرِهم أَنَّهُمْ يُفَرَّقون ويخرجون مِنَ الأجداثِ ويَنتشِرون في الأرض ويَتَفَرَّقون فيها، فهم لا يملِكون شيئًا من هَذَا كلِّه، فإذا تَبَيَّنَ عَجْزُهم الذَّاتي والعَرَضي تَبَيَّنَ أَعْجُرُهم لا يصلُحون أَنْ يَكُونوا آلهةً، ففيهم عَجْزٌ ذاتيٌّ وعَرَضِيٌّ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما الفرق بين الحياة والنشور؟

قُلْنَا: الفرق بينَهما أنَّ النُّشُورَ عامٌّ، ولهذا قُلْنا: إِنَّهُ مِنَ النشر بمعنى التفريق والانتشار، وأمَّا الحياة فهي خاصَّة، فالحياة لوَاحِد معيَّن، مثل أن يقال لهم: أَحْيُوا هَذَا الميِّت، ولهذا قُلْنا: إِنَّهُ مِنَ النشر بمعنى التفريق والانتشارِ، فَهُوَ أعمُّ.

قوله: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا فَشُورًا ﴾ عطفه على قوله: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ﴾ من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، أو التفصيل بعد الإجمال، فنجد الآية الكريمة تَتَرَقَّى مِنَ الأَدنَى إلى الأعلى (ضَرَّا ولا نفعًا)، (موتًا وحياةً ونشورًا) لِأَنَّ الحياة أشد مِنَ المُوْت؛ فوجود سَبَب الحياة أو القُدرة على الحياة أعظمُ مِنَ المُوْت، كذلك أَيْضًا النفع والضرر؛ النفع أعظم لِأَنَّ الجلب لللهُ ودفع الشَيْء أسهلُ من جَلْبِه؛ لِأَنَّ الجلب

إيجابيٌّ، والدفع سلبيُّ، وغالبًا يَكُون السلبيُّ أهونَ مِنَ الإيجابيِّ، فانتقل الله عَزَّوَجَلَّ في بيان عَجْز هَذِهِ الآلهةِ وأنها لا تصلُح مِنَ الأدنى إلى الأعلى، هَذَا بالنسبة للتفصيلِ، أمَّا بالنسبة للإجمالِ فقال: ﴿لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا﴾.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: أَنَّهُ يَنْبَغِي للإِنْسَان أن يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم الحجة عليه، هَؤُلاءِ الَّذِينَ جعلوها آلهة لا يمكن أن يَدَّعوا أنها تخلق، ولا يمكن أن يدَّعوا أنها غير مخلوقة؛ لأنَّهُمْ يعرِفون أنها موجودة وليستْ من قبل.

فهل يمكن أن يدَّعوا بأنها تنفع أو تضُر؟

نقول: يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعُوا ذلك، وفعلًا يَدَّعُون ذلك، يقولون: إن الأولياء ينفعون، وإنهم يضرون، وإن مَن لم يذبح لهذا الوليِّ أو ينذِر له فَإِنَّهُ يضرُّه. وهَذِه دَعُوى، فإذا ادَّعُوا هَذَا يُطَالَبُون بالدليلِ، والدليل أَنْ يقالَ لهم مثلًا: ادعوا هَذَا الوليَّ بأمرٍ معيَّن وانظروا هل يجلِب لكم ذلك أو لا يجلِبه؟ وذلك مِثلها أَنَّهُمْ يُطَالِبُونَ بأمرٍ معيَّن وانظروا هل يجلِب لكم ذلك أو لا يجلِبه؟ وذلك مِثلها أَنَّهُمْ يُطَالِبُونَ الرسُل بأشياء معيَّنةٍ، يقولون مثلًا لمَّا قالتْ لهم الرُّسُل: إن الله يحيي المَوْتى: ﴿أَتَوُا بِنَابَهِنَا إِن الله يحيي المَوْتى: ﴿أَتَوُا بِنَابَهِنَا إِن البعث في الدُّنيا حتى يقولوا: ﴿أَتَوُا بِعَابَهَا إِنَّهُمْ قالت لهم: إن البَعْث بعد المَوْت، وهذا غير ما طالَب به هَوُلاءِ الحُصاء للرسل، فقولهم: ﴿أَتَوُا بِعَابَهِنَا فَي الحقيقة مكابَرة وطَلَب دليلٍ لشَيْءٍ لم يَقُلُه الرسُلُ عليهم الصلاة والسلام، إذ لم يقولوا: إنهم يُبعَثُون الآنَ. دليلٍ لشَيْءٍ لم يَقُلُه الرسُلُ عليهم الصلاة والسلام، إذ لم يقولوا: إنهم يُبعَثون الآنَ.

فعلى كلِّ حالٍ هَذِهِ الدَّعْوَى -وهي أَنَّهُمْ يملكون نفعًا أو ضَرَّا- دعوى تحتاج إلى بيِّنة، أَمَّا دعوى الْمُوْت والإحياء فهي أيضًا أوضحُ في البُطلان، بل ربها تُدَّعَى؛

لِأَنَّ الَّذِي حاجَّ إِبْراهِيم في ربِّه قَالَ له: ﴿ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة:٢٥٨]، فربها تُدَّعَى، وفي مناظرة إِبْراهِيم عَلَيْ المنصود أَنْ نَتْقِعَ بها هنا - دليلٌ على أَنَّهُ إذا ادَّعى المبطِل دعوى فإننا نَنْقُلُه إلى ما هو أوضحُ؛ لِأَنَّ المقصود ليس المجادَلة، إِنَّها المقصود إقامة الحجَّة على بُطلان هَذَا الأمر، وهو إذا بطل ولو من دليلٍ وَاحِدٍ كفَى، ولا حاجة أن نُبْطِله مِن الدليل الَّذِي يُعَيِّنه الخصم، قد نبطِله من دليل آخر، فإبراهِيم عَلَيْ الله أراد أن يحاجَ هَذَا الرجُل ويجادل هَذَا الرجل لقال له: لست ثُمِّيي وتميت، وإنَّها تفعل سَبَب الإحياء والإماتة، لكنَّة عَلَيْوالصَّلَا وَالسَّلَامُ ذهب إلى دليل أوضح وأبين، ولا تُمكن المحاجَّة فيه؛ قطعًا للنزاع والمجادَلة؛ فالإنسان الَّذِي يجادِل قَابِلْهُ بدليلٍ لا يمكنه دَفْعُه، فقال: ﴿ فَإِنَ كَاللَّهُ مَلِ اللَّهُ مِن المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن المُعْرِبِ ﴾ لا يمكنه دَفْعُه، فقال: ﴿ فَإِنَ اللَّهُ مَلْ الطَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وهذا إلزامٌ لا يتمكن معه أن يَدَّعِيَ شيئًا، ولهذا قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَا لِهُ مِن اللَّهُ مُن وَاللَّهُ لَا يَتْمِ مَا الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

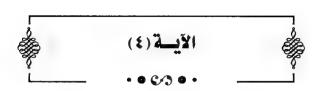
المهم الآن قوله: ﴿ لَا يَغْلُقُونَ شَيْتًا ﴾ هو مُسَلَّم، ولا يمكِن دَعْوَى نفيه حتى عند العابدين، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، فحتى الفهان: ٢٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمٌ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، فحتى عند العابدين لا يمكن أن يَدَّعُوا هَذِهِ الصِّفة المنفِيَّة.

قوله: ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ لا يمكن أيضًا أن يَدَّعوا أنها ليست مخلوقة وأَنَّهُمْ صَنَعُوها بأيديهم، يقول إِبْراهِيم لهم: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات:٩٦].

قوله: ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾.

فَلْنَا: إِنَّهُ يمكن أَن يُدَّعَى خلافُ هَذَا النفي، وجوابنا عنه من أمرين: إما إبطال عَذِهِ الدعوَى بعينها ونقول: هَذَا أُمرٌ لا يمكِن، وإذا شئتم فادْعُوا، وإمَّا أَنْ يقالَ:

ننتقِل عن هَذَا النفي، ولا ننتقل عن هَذَا النفي لعدم إيهان به، بل يَجِب علينا أن نؤمن بأنَّهُمْ لا يملكون ذلك، لكِن عند المخاصَمة ننتقل إلى أمر أعظم وأبين وأوضح، مثلًا لو نزلت أمطارٌ كثيرةٌ مُغْرِقَة، أو حصلتْ زلازلُ يُمْكِن أن نقولَ لهمُ: ادْعُوا هَذِهِ الأصنامَ وانظروا هل تمسك السَّمَاء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل، وما أشبة ذلك، لكِنْ مهما كان لو ادَّعَوْا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادَلة إلى أمرٍ أوضحَ لا يَتَمَكَّنُونَ من نفيهِ.

وَ قَالَ الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمُ عَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اللهُ عَزَقُوكَ ﴾ [الفرقان:٤].

. . .

لَّمَا ذَكَرَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما يعود إلى التَّوحِيدِ انتقلَ إلى ما يعود إلى الرِّسَالة؛ وذلك لِأَنَّ الشهادة: أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأشهدُ أن مُحَمَّدًا رسول الله.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَقَالَ النِّينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَدَآ﴾ أي ما القُرْآن ﴿ إِلَا إِفْكُ ﴾ كَذِب ﴿ اَفْتَرَنهُ ﴾ مُحَمَّدٌ ﴿ وَأَعَانهُ وَقَالُ النِّينَ كَفَرُونَ ﴾ وهم من أهل الكِتَاب]، هَذَا الأَصْل الثَّاني مِنَ الأُصُول: التَّوجِيد وإثبات الرِّسالة، وإثبات الرِّسالة لا شكَّ أَنَّهُ أَحَدُ شَطْرَي التَّوجِيد: أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وأشهد أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله، ولا يُمكِن أن يُعْبَدَ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى إلَّا بِها جاءت به الرسُل؛ لِأَنَّ العِبَادَة طَريق للمرء إلى ربه، وهل يمكن أن نَتَوصَّل إلى اللهِ بطريق لم يَجْعَلْه طَريقًا؟

فالجواب: لا، وهذا الطَّريق الَّذِي جَعَلَه الله طَريقًا إليه جاء بواسطة الرُّسُل، إذَن فالعِبَادَة لا بدَّ لها من رسالةٍ، ولا يمكِن أن يُعبَد الله بمجرَّد العقل؛ لِأَنَّ العِبَادَة طَريق يوصِّل إلى اللهِ، وهذا الطَّريق لا يمكن إلا بوضعٍ مِنَ اللهِ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَعَلَه بواسطةِ الرسُل.

والمكذِّبون للرسُل أيضًا قَدَحُوا بالرُّسُل وبها جاءوا به ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ

هَنذَآ إِلَّآ إِنْكُ آفْتَرَىٰهُ ﴾ هنا صرَّح بالاسْم الظاهر، قَالَ أُوَّلًا: ﴿وَلَقَخَذُوا ﴾ لِيَعُمَّ جميع المشركينَ مِنَ العربِ العربِ وغيرهم، وهنا قال: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إَ ﴾ يعني من العربِ الذينَ رَدُّوا رسالةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَا أُوَالسَّلَامُ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿إِنْ هَـٰذَآ﴾ أَيْ: ما القُرآن]، اللَّفُسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ دَقيقٌ في التفسير، فسَّر لنا ﴿إِنَّ ﴾ وفسَّر لنا اسْمَ الإشارةِ. ﴿إِنَّ بمعنى (ما) فهي نافيةٌ، (هذا) يقولُ رَحْمَهُ اللَّهُ: [القُرْآن]، فالمشارُ إليه إذَنِ القُرْآنُ. فقوله: ﴿إِنْ هَـٰذَآ ﴾ أي: ما هذَا القُرْآن ﴿إِلَّا إِفْكُ ﴾ انْظُر -والعيادُ بالله - أَتُوْا بالحصرِ، يعني لا يمكن أن يَكُونَ إلَّا إِفْكًا، لا يمكن أنْ يَكُونَ فيه صِدْقٌ، فأَتَوْا بالحَصْرِ عن طَريقِ النفي والإثباتِ إلَّا إِفْكًا، لا يمكن أنْ يَكُونَ فيه صِدْقٌ، فأَتَوْا بالحَصْرِ عن طَريقِ النفي والإثباتِ ﴿إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ﴾، ولا يُمْكِن أنْ يَكُونَ صِدْقًا.

قَالَ الْمُفَسِّر وَحَمُّ اللَّهُ: [﴿ إِلَّا إِفْكُ ﴾ كَذِبُ]. ﴿ آفْتَرَكُ ﴾ يعني اخْتَلَقَه، أي النّبي عَلَيهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ، ﴿ وَأَعَانَهُ. عَلَيْهِ قَوْمٌ مَا خَرُونَ ﴾ يقول وَحَمُّ اللّهُ: [مِن أهلِ الكِتَابِ]، ومنه أيضًا الرجلُ الَّذِي قالوا: إِنَّهُ يُعَلِّمُه: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنّما يُعَلِّمُهُ ومنه أيضًا الرجلُ الَّذِي قالوا: إِنَّهُ يُعَلِّمُهُ: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنّما يُعَلِّمُهُ وَمَنَّاللَّهُ اللهِ عَلَيهِ الصَّلَامُ وَمَهُ اللهُ عَلَيهِ الصَّلَامُ وَمَهُ اللهُ عَلَيهِ الصَّلَامُ وَاللهُ عَلَيهِ الصَّلَامُ وَاللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهُ وَتَعَالَى مُبْطِلًا لِكَلامِهِم: ﴿ فَقَدْ جَآءُ وَ ظُلْمًا اللهُ وَمُعَلِّلُهُ اللهُ عَلَيهُ اللّهُ عَلَيهُ وَقَعْلَ مُ اللهُ عَلَيهُ وَمَعُلُلا لِكَلامِهِم: ﴿ فَقَدْ جَآءُ وَ ظُلْمً الكَفِرِ وَلَا اللّهُ عَلَيهُ وَعَلَيهُ وَتَعَالَى مُبْطِلًا لِكَلامِهِم: ﴿ فَقَدْ جَآءُ وَ ظُلْمً الكَفِرِ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَقَعْلَ اللهُ وَمُعَلِّا اللهُ وَمُعَلَدُ وَلَيْهُ اللهُ الله

قوله: ﴿وَزُورًا ﴾ الزُّور في الأَصْل كل ما انحرف عن الصراط المستقيم، كل انحراف فَهُو رُور ﴿وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَورُ عَن كَهْفِهِمْ ﴾ [الكهف:١٧]، تميل،

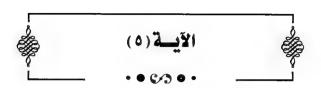
فكل مَيل فَهُو زُور، وفي الحديث: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ»(١)، الزور المراد به كلّ قول منحرِف، فالزُّور إذَن الكذِب، فهُمْ مِن أكذبِ النَّاسِ، بل أكذب النَّاسِ فيما قالوا، فقوهُم: ﴿إِنْ هَنذَاۤ إِلَآ إِفْكُ ٱفۡتَرَبَدُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ ﴾ للسّ فيه شَيْء مِنَ الصدق، بل هو كذِب وظُلم وعُدوان على الرَّسول عَلَيْهِ.

ثم نقول لهم: إذا كان مُحَمَّد ﷺ هو الَّذِي افتراهُ، وأعانَه عليه قوم آخرونَ، فأتُوا بسورةٍ من مِثْلِه، قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ فَلْمَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴾ فأتُوا بسورةٍ من مِثْلِه، قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ فَلْمَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ مِثْلِهِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا الطور:٣٤]، وقال: ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلإِنشُ وَٱلْجِنُ عَلَىۤ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]. ثُمَّ إن مُحَمَّدًا ﷺ عاش يأتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]. ثُمَّ إن مُحَمَّدًا عَلَيْهُ عاش فيهم قبل الوحي أربعينَ سنةً وما قَالَ يومًا مِنَ الأيّام: إِنَّهُ يُوحَى إليه، والَّذِي يريد أن يكذِبَ فَإِنَّهُ يكذب في عُنفوان شَبابِه لِيَكْسِبَ الأَتباعَ من أول الأمرِ، فلمَّا لم يكنْ هذَا إلَّا بعد مُضِيِّ أربعين سنةً دلَّ ذلك عَلَى أَنَّ دعواهم يُكَذِّها الواقع.

أيضًا فإن هَذَا الوحي جاء والرَّسول ﷺ في سنِّ الأربعينَ، ولا يمكِن أن يَكُون الكذِب يَتَجَدَّدُ له في هَذَا السنّ، ثُمَّ إننا نقول: عمَّا يبيِّن أَنَّهُ زور أن هَوُلاءِ الَّذِينَ يقولون: إِنَّهُ افتراه هم بأنفسهم يشهدون للرسول ﷺ بالصدق، وكانوا يُسَمُّونه الأمين، ولا يشكُون في عدالته ﷺ فأين كانوا من قبلُ؟!

. • 🚱 • •

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم، رقم (١٩٠٣).

قال الله عَنَّقِطَ: ﴿ وَقَالُواْ أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَنْبَهَا فَهِى ثُمُلَى عَلَيْهِ
 بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان:٥].

. . 600 .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَقَالُوا ﴾ أيضًا هو ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: أكاذيبهم، جمع أُسْطُورة بالضمِّ ﴿ اَكَ تَتَبَهَا ﴾ انتسخها من ذلك القوم بغيرِه ﴿ فَهِى تُمُلَى ﴾ تُقرَأ عليه لِيَحْفَظَهَا ﴿ بُكَرَةً وَآصِيلًا ﴾ غُدوةً وعَشِيًّا].

قوله: ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أساطير جمع أسطورة، وهي الأحاديث الرائِجَة الَّتِي لا أصل لها، وعند العامَّة يُسمُّونها (السَّبَاحين)، قالوا: إن الرَّسول عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَى بأساطير الأوَّلين، يعني أقاصيصهم وأحاديشهم الَّتِي لا أصلَ لها. وهذا القول الَّذِي قالوه هل هو عن عقيدة كاذبة أو قالوه بحسب الواقع، يعني هل ادعوا ذلك دعوى أو هَذَا الَّذِي يعتقدونه وهذا الَّذِي تَبيَّنَ لهم؟

يُمْكِن هَذَا ويمكن هذا، والله عَزَّجَلَّ يقول في سورة المُطَفِّفِينَ: ﴿ كُلْآ إِنَّ كِنَبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ كُلَّ أَوْرَنكَ مَا سِجِينُ ﴾ كِنَبُ مَرَقُومٌ ۞ وَبَلٌ يَوْمَيِدِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ الَّذِينَ كُلِّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِ عَايَئنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلأَوْلِينَ يُكَذِبُونَ بِيوَمِ اللّهِ بِينَ ۞ وَمَا يُكَذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِ عَايَئنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلأَوْلِينَ كُلِيبُونَ ﴾ [المطففين:٧-١٤]، هَذَا يدل عَلَى أَنَّ قولهم: أساطير الأولين ليس دعوى، بل اعتقاد، وأن هذَا هو الَّذِي يعتقدونه، فإن كانت

دعوى وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فهَذِهِ دعوى باطلة مثل غيرها مِنَ الدعاوي، وإن كان هَذَا ما يعتقدونه، وهو ما ظهر لهم مِنَ القُرْآن، فليس بغريب أيضًا؛ لِأَنَّ الإنْسَان -والعياذ بالله- إذا حُجِبَ قلبُه رأَى الحقُّ باطلًا، والباطل حقًّا، فيمكن أن هَؤُلَاءِ لِظُلْمِهِم وكفرهم وعُدوانهم لم يَتَبَيَّنْ لهم حقيقة القُرْآن، وظنُّوها أساطير، وهذا الأخير في الحقيقة معنّى جيِّدٌ، أنَّهُمْ يقولونه لا مجرد دعوى لتكذيب الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالنَّلَامُ، ولَكِن بحسَب الواقع فيها يعتقدون؛ وذلك لأنَّهم ليس عندهم اتجاه سليم صحيح لقول الحقِّ، فأُروا الحقَّ باطلًا، فالآن لو قرأنا القُرْآن على إنْسَانٍ مُعْرِضٍ هل يتذوق حلاوتَه، وهل يُحِشُّ بأنه كَلام الله، هل يحس بأنه أصدق الأخبار وأنه أعدل الأحكام؟ لا، أبدًا، تجده مُعْرِضًا عنه، وليس بشَيْءٍ عنده حقيقةً باعتبار الواقع؛ لِأَنَّهُ -والعياذ بالله- كما قَالَ الله عَنْوَجَلَّ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَهُ يُؤْمِنُواْ بِدِءَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنّعام:١١٠]، فقولهم: أساطير الأولين قد يَكُون ذلك عن عقيدةٍ، وأن هَذَا بحسب الواقع؛ لِأَنَّ حالهم تَقْتَضي ذلك، وكُلَّمَا أعرضَ الإنْسَان عن القُرْآن يَكُون أشدَّ خفاءً عليه وأبعد عن معرفته، وكُلُّهَا أَقبلَ عليه ازداد به يقينًا ومعرفةً.

ولهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمّل الإنسان دائمًا في القُرْآن ويتدبّر؛ لئلّا يَكُونَ أُمِّيًّا، فالله عَزَوَجَلَ سمّى الَّذِي لا يَعرِف المعنى، وإن كان يعرف اللفظ، سمّاه الله أميًّا؛ كما قَالَ الله: ﴿وَمِنْهُم أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلّا أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، الله أميًّا؛ كما قالَ الله: ﴿وَمِنْهُم أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلّا أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، فمعنى (أماني) قراءة، فسمى هَوُلاءِ الَّذِينَ لا يعلمون الكِتَاب إلا قراءة سماهم أُمِّيِّن؛ لِأن مَن يقرأ ولا يَفهم فَهُو كمَن لا يقرأ، لا فرق بينَهما، إلّا أن هَذَا عنده فَهم للفظ، وذاك ليس عنده فهم، وماذا يستفيد المرء مِنَ اللفظ وهو لا يعرف معناه؟!

فاللَّفْظُ بمنزِلة الثوبِ للجِسْمِ، فإذا كان عند الإنْسَان ثِيَابٌ فهي ليستْ رِجالًا، فلو أنَّ وَاحِدًا عنده عشرونَ ثوبًا وقال: واللهِ أنا سأغزو هَوُّلَاءِ الجَماعَة وأريد أن أشُنَّ الحرب عليهم، فقيل: ماذا عندك؟ قال: عندي عشرونَ ثوبًا. فهل تَنْفَعُه هَذِهِ الثياب؟

فالجواب: عشرون ثوبًا لا تكون عشرين رجلًا، فالمهمُّ أنّنا نقولُ: إنَّ الواقعَ أن الرجلَ إذا لم يُقْبِل على القُرْآنِ وهو يتأمَّلُهُ ويحرِصُ على معرفةِ معناه فَإِنَّهُ لا يَستفيد من القُرْآنِ شيئًا، وكما هو معروفٌ مِن حالِ الصَّحَابَةِ وَخَالِثُهُ عَنْهُمُ لا يتجاوزون عشر آياتٍ حتى يَتَعَلَّمُوها وما فيها من العِلمِ والعملِ، فتعلَّمُوا القُرْآنَ والعلمَ والعملَ جميعًا(۱).

والَّذِي يَضُرُّنا نحن أننا نحرِص على تلاوة القُرْآن لفظًا، وهذا طيِّب، لكِن لا بدَّ أن نَعمَل أيضًا، ومِنَ الممكِن أن يقرأ الإنْسَان ما تَيسَّرَ لفظًا، ثُمَّ إذا كان قد مَنَّ الله عليه بحفظه يتأمّله، فيتأمله وهو يمشي، وهو على فراشِه، وبتأمُّل القُرْآن يَفْتَح الله على الإنْسَان معاني ما كان يَعرِفها ولا تَخطُر له على البالِ، قَالَ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدَّ الله على الإنْسَان معاني ما كان يَعرِفها ولا تَخطُر له على البالِ، قَالَ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر:١٧]، وجَرِّبْ تَجِدْ؛ لِأَنَّ القُرْآن تِبيانٌ لكل شَيْءٍ، وهذا كلام الله عنه. والَّذِي يَحُول بيننا وبينَ هَذَا التِّبيانِ لكلِّ شَيْءٍ هو عدمُ إقبالنا على هَذَا القُرْآنِ، والتأمُّل فيه، والتفكُّر فيه، وإلَّا لو أَنَّنا تأمَّلناه لَوَجَدْنَاهُ تِبْيَانًا لكلِّ شَيْءٍ.

قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا ﴾ يعني استنسخها من غيرِه، وأيضًا الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هم يعرِفون أَنَّهُ كَانَ أُمِّيًّا، لا يقرأ ولا يكتب،

أخرجه أحمد (٥/ ٤١٠).

لَكِنَّه أَمَرَ غيرَه أَن يكتبَها له، ولهذا المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ يقول: [انْتَسَخَهَا مِن ذلك القوم بغيره]، انتسخها بغيره لأَنَّهُم ما قالوا: كتبها، قالوا: اكتتبها، يعني أمرَ غيرَه أن يكتبها له؛ لأَنَّهُمْ يعرِفون الرَّسول عَلَيْهِ الضَّلَامُ أَنَّهُ كان أُمِّيًا، لا يَقرأُ ولا يكتُبُ، ولا شكَّ أَنَّ كُبَراءَهُم يعرِفون الحق، لكِنَّ عوامَّهم قد لا يعرِفون، قد يَخْفَى عليهم هَذَا الأمر ويقولون: أساطير الأوَّلين.

قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ ثُمُّلَى عليه يعني تُقْرَأُ عليه، ليس تملى عليه لِيَكْتُبَهَا؛ لِأَنَّهُ لا يكتب ولكِن تُقْرَأُ عليه ﴿ بُكُرَةً ﴾ في أول النهار ﴿ وَأَصِيلًا ﴾ في آخِر النهارِ، ثُمَّ يأتي بها للناس ويقول: هَذَا كَلام الله، وهذا وحيٌ يُوحَى إليَّ، وهو في ذلك على زَعْمِهِم ليسَ بصادِقٍ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله: ﴿بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ هل يُؤخَذ منه أن لهذينِ الوقتينِ ميزةً في حفظ القُرْآن وغيره؟

الجواب: يؤخَذ من هَذَا العموم: عموم كل وقتٍ، دائيًا إذا أُريد العموم يُذْكُرُ البُكرة والعَشِيّ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهَمُ مِرْفَقُهُمْ فِيهَا بُكُرَة وَعَشِيّا ﴾ [مريم: ٢٦]، مع أنَّ رِزْقَهم لا يَنقطِع في الجنَّة ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، لكن يُذكر هذانِ الوقتانِ للدوام، أمَّا بالنسبة للواقع والتجرِبة فإننا جرَّبنا أن الحفظ في أول النهار أسرع، والحفظ في آخِر النهار -حسب ما جَرَّبتُ أنا- ليس بسريع، لكِنك إذا قمت مِنَ النوم وجدتَ أنك حافِظُه، فكل وَاحِدٍ منها له مَزِيَّة بالنسبة للحِفظ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يجوز أن يكتب القُرْآن الكريم حسب القواعد الإملائية الَّتِي في عصرنا؟

القول الأول: يقولون: لا يجوز مخالَفة الرسم العُثمانيّ، ويَجِب على الإنْسَان

إذا كتب القُرْآن لنفسِه أو لغيره تعليهًا أو تلاوةً أو أيَّ حال مِنَ الأحوال؛ يَجِب أن يَكُون على الرسم العثمانيّ؛ بناءً عَلَى أَنَّ هَذَا من باب التوقيف، فكما أنَّنا لا نغيِّر اللفظ فكذلك لا نُغَيِّر الكِتابة.

القول الثّاني: يجوز أن يُكتَبَ القُرْآنُ بحسَبِ القواعدِ الَّتِي يُكتَب بها في أيّ عصرٍ كان، ولا يَجِب التقيُّد بالرسْم العُثمانيّ. قالوا: لِأَنَّ الكِتَابة لها قواعد تَختلِفُ باختلاف العصورِ والأُمم، والقُرْآن لم يَنْزِلْ مكتوبًا، وإنّما نزل مَقروءًا باللفظ، لا بالكِتَابة، فالكِتَابة ليستْ تَوْقِيفيَّة، ولأنه لو كانت قواعد الرَّسْم حينَ نُزُولِ القُرْآنِ على غير هَذَا الوجهِ لَكتب بها، يعني لو فُرض أنَّ الرسمَ حينَ نُزولِ القُرْآنِ أو حينَ جَمْعه في عصرِ عُثمان رَضِيَاللَهُ عَلى غير هَذِهِ القواعد لكتِبَ بها، ولم يُكتب بشيْءٍ آخَرَ، فدلًا ذلك عَلَى أنَّ الكِتَابة تابعة للعصر الَّذِي تُكتب فيه.

القول الثالث: التفصيل؛ إن كُتِبَ لعالم فبالرسم العثمانيّ، وإن كتب لجاهلٍ فبالرسم العثمانيّ، وإن كتب لجاهلٍ فبالرسم العصري الَّذِي هو فيه. قالوا: لِأَنَّهُ إذا كانَ جاهِلًا ثُمَّ كُتب له على الرَّسم العثمانيّ ففيها العثمانيّ أخطاً في اللفظ، مثلًا الصلاة إذا أردنا أن نَكْتُبها على الرسم العثمانيّ ففيها واو، فيقرؤها الجاهل: الصلوات مثلًا أو الصلوة، وكذلك الزكاة، وكذلك الرِّبا وما أشبهها، فهَوُّ لَاءِ يُفَصِّلون بين أن يكتب لعالم وأن يُكتب لجاهل.

والصحيحُ القولُ الثَّاني؛ أَنَّهُ يجوز أن يُكتَب القُرْآن بحسَب القواعد العصرية الَّتِي كُتب بها؛ لِأَنَّ كتابته ليس بتوقيفيَّة؛ لِأَنَّهُ لم ينزِلْ مكتوبًا فنقولَ: يَجِب التوقُف على ما نزل عليه، وإنها هو كُتب في عصرٍ كانت قواعد الرسم على هَذَا الوجه، فبقِيَ على هَذَا الوجه.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا قد يؤدي إلى التحريف؟

فالجواب: القُرْآن يُتلَى، فالتِّلاوة تضبِط عن التحريف.

بناءً على هَذَا الخلافِ فهل كتابةُ القُرْآن بطَريقةِ برايل تجوز أو لا؟

لا تجوز من باب أُولى؛ لِأَنَّ هَذِهِ النُّقط أبعدُ ما تكون عن الحروف، وعلى هَذَا فلا يجوز إطلاقًا أن يُكتَب، وعملُ النَّاس الآنَ على خلاف ذلك، فالآن يوجد مصاحف كاملة مكتوبة بهَذِهِ الطَّريقة لفظًا لا ترجمةً.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما المانِع أن يُكتَب القُرْآن بطريقة برايل بالرسم العثماني؟

فالجواب: الآن مثلًا قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة:١١٦]، ﴿ قَالَ ﴾ لا تكتب إلا حسب قواعد برايل، حسب رسمه بالنقاط. فَلَوْ قِيلَ: كتابة برايل أَكْثَرها اختصارات، فمثلًا كلمة (كيف) يرمزون لها رمزًا؟

نقول: حتى لو فرض أنها تبقى على ما هي عليه وإذا كانت كتابة برايل أكْثَرها اختصارات بحيث يرمزون الكلمات رمزًا، فيُسقِطون بعض الحروف كتابة، فهَذِهِ تكون أبعدَ عن الجواز، وحتى لو قُلْنا بالجواز فينظر في هذا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كتابة المصحف على الرسم العُثمانيّ قد تشكل بالنسبة للقراءات؛ لِأَنَّهَا تَحتمِل أَكْثَرَ من وجهٍ، فلو كتبت على الكِتَابة المعروفة لاحتملت وجهًا وَاحِدًا؟

نقول: القراءات على الرسم العثماني صحيح تأتي على وجوه، لكن قبل أن يوجد التشكيل والإعراب، فالإعجام الآن يَمنع، فقوله: ﴿فَتَبَيَنُوا ﴾ مثلًا بعد أن أعجمت ونُقطت لا يمكن أنك تقرؤها: (فتثبتوا)، وكلمة ﴿مَالِكَ ﴾ لو أردنا أن نقرأها على الرسم العُثماني بدون تشكيل فورًا نَقْرَؤها (مَلِكِ)، ولا يمكن أن نقرأها (مالك)، وبالتشكيل نقرؤها (مالك)؛ لِأنَّهُ يرمز للألف بالشرطة، فإذَن على كلِّ حالٍ

سَيَتَبيَّن هَذَا وهذا، فبعد التشكيل -في الحقيقة- لا تتبين القراءة، يعني لا تكون الكلمة الوَاحِدة جامعة للقراءات.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أليس القُرْآن نزل ملفوظًا به، فالمقصود تَعَلَّم اللفظ، فما المانع على هَذَا أن تكونَ الكِتَابةُ على هَذِهِ الطَّريقةِ جائزةً؟

نحن نقول بناء على الخلاف، أمّّا إذا قُلْنا بالجواز فطريقة برايل جائزة، لكِن الَّذِي يوجِب علينا الإِشْكال قول مَن قال: إن فيها اختصارًا. المهم أننا إذا قُلْنا بالجواز سواء تفصيلًا أو إطلاقًا فطريقة برايل هَذِهِ جائزة للحاجة، فعلى القول بجواز كتابة القُرْآن بغير الرسم العثماني الأمر فيها واسع، وما زال النّاس الآن بالنسبة لتعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصري، وأنا ليس عندي إشكال في جواز الرسم العصري حتى وإن لم يحتج الإنْسَان إليه، كما أشرنا إليه، وذكرنا ثلاثة أوجه للجواز:

الوجه الأول: أن القُرْآن نزل مَلفوظًا به لا مَكتوبًا، وحِينَئذٍ يمنع التوقيف.

الوجه الثَّاني: أَنَّهُ إِنَّمَا كُتب على هَذَا الوجه لِأَنَّ القاعدة الرسميَّة في ذلك الوقت كانت على هَذَا الوصف، لا لأنَّ الرَّسول مثلًا قال: اكْتُبُوه على هَذِهِ الصِّفةِ، أو أن جِبريل نَزَلَ به على هَذِهِ الصِّفةِ، إلى آخِرِهِ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: في حديثٍ ذَكَرَه الزُّرقاني ذَكَرَ فيه كيفيَّة أمرِ النَّبيِّ ﷺ لهم بكتابةِ القُرْآنِ على هَذِهِ الصِّفةِ، كأنْ يقولَ لَمُّم: مُدُّوا الألفَ أوْ حرِّكوا اللام، ذكر فيه قواعد الرسم الخمسة: الحذف والوصل... إلخ؟

فالجواب: إذا قال: مُدُّوا الألف فهذا عليهم؛ لِأَنَّ (مَلِكْ يَومِ الدِينِ) إذا مُدَّتِ الأَلفُ ثَبَتَتِ الألفُ، معَ أني لا أَعتقِد أن هَذَا يَصِحُّ عن الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أبدًا،

يعني أن يقول: اكْتُبُوا الصلاة بالواوِ، واكتبوا الزكاة بالواوِ، واكْتُبُوا الربا بالواو، فَالْخَبُوا الربا بالواو، فَالَّذِي يُغيِّر اللفظَ هو أن يأمر به الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لفظًا أي أمرًا خاصًّا، فهَذَا معلومٌ، أمَّا الأحرف السبعة فباللفظ لا بالكِتَابةِ.

الوجه الثالث: أنَّنا نَجْزِمُ أَنَّهُ لو كانتِ القواعد الرسميَّة في ذلك الوقت على غير هَذَا الشَّكل؛ لَكُتِبَ بها بلا شكِّ، فلا يُمْكِنُ أن يُكتَب بغير القواعد الرسميَّة في ذلك الوقت، لَكِنَّهُ في عهد عثمان رَضَيَلِكُ عَنهُ كَتَبُوه حسَب القواعد الرسميَّة -فيها يبدو لي- في المدينة في ذلك الوقت.

فعلى هَذَا نقول: هَذَا القول هو الراجِح؛ أَنَّهُ يجوز أن يُكتَب القُرْآن بحسَب القواعد العصريَّة، والَّذِي نراه أيضًا: أَنَّهُ لا يجوز أن يُكتَب بالرسم العُثهاني للجاهِل، فالإنْسَان الجاهل لا يجوز أن نكتُبَ له بالرسم العثهانيّ، والسَّبب أَنَّهُ لو قَرَأَهُ على حسَب الرسم العُثهاني وهو لم يُعلَّم إيَّاه في التلاوة سوف يُحرِّفُ القُرْآنَ.

﴿ قَالَ الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا﴾ [الفرقان:٦].

• • • • • •

ردَّ الله عليهم بقوله: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّرَ ﴾، قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: [الغيبَ ﴿ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا ﴾ للمؤمنينَ ﴿ زَحِيًا ﴾ بهم].

قوله: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ﴾ أي القُرْآن، أمر للنبيّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بأن يقول لهم في رد قولهم: ﴿ أَنزَلَهُ ٱلَذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ ﴾ ونحن ذكرنا فيها سبق أن القُرْآن كله قد أُمر النّبي عَلَيْهُ بتبليغِه، ولكِن إذا جاء حُكْم مِنَ الأحكام أو خبر مِنَ الأخبار وأُمِرَ النّبي عَلَيْهُ أن يقولَه فهذا يدل على الاهتهام به والعناية به، كأنه وصيّة خاصّة بهذا الأمر، وفي هذا المقام الَّذِي معنا فيه أيضًا زيادة على ذلك أَنَّهُ دَعْمٌ للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؛ لِأَنَّهُ إذا كان الله هو الَّذِي يُلقِّنُه الحُجَّة كان ذلك أبلغ في دعمِه وتقويتِه، يعني كأن الله يُلقِّنه الحجَّة لِيُحَاجَ عنه، لكِن على لسانِه.

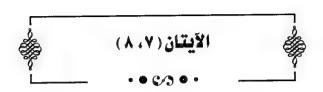
قوله: ﴿ اللَّذِى يَعْلَمُ اللِّتِرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ. كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ﴾ قد يَبدو للإنْسَان لأوَّل وَهلة أن هَذَا الجواب غيرُ مقنِع، كيف ذلك؟ لِأَنَّ الرَّسولَ ما زال يقول: إن الَّذِي أنزلَهُ الله، فكيف يَكُون هَذَا الجواب مفحِمًا لهم ومبطِلًا لقولِم؟

الوجه الأول: أن في القُرْآن أسرارًا وإخبارًا بالغيب لا يمكن أن يأتي بها بَشَرٌ. ولهذا قَالَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَمُ البَتِرَ ، ففي أخبار هَذَا القُرْآن ما هو مِنَ الأسرار الَّتِي لا يطَّلِع عليها مُحَمَّد عَلَيْ ولا غيره، ولهذا عدل الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى عن قوله: قُلْ أنزله الله إلى قوله: ﴿النَّذِي يَعْلَمُ البِّرَ ﴾، يعني وَرَدَ في القُرْآن مِنَ الأخبار ما لم يكن معلومًا حينها، فيُخبِر بالخبر فيقع، فالرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لا يمكنه أن يعلم ذلك، وإنها الَّذِي يعلمه الله، وهو الَّذِي أنزله، فنأخذ من قوله: ﴿النَّدِي يَعْلَمُ البِّسَول عَلَيْهِ القُرْآن ليس من كلام الرَّسول عَلَيهِ الشَّرُ فِي الشَّرَانِ عَلَمُ الرَّسول عَلَيهِ الشَّرُ وَالسَّلامُ الرَّسول يعْلَمُ الرَّسول عَلَيهِ الشَّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾ البُرهانَ القاطِعَ عَلَى أَنَّ هَذَا القُرْآن ليس من كلام الرَّسول عَلَيهِ الصَّلاهُ وليس أساطيرَ الأوَّلين؛ لِأَنَّ فيه إخبارًا عن أمورٍ مستقبَلةٍ تقع كها عَلَيهُ الشَّرُ ولا أظن أنَّ بشرًا يتمكَّن من ذلك، هَذَا وجهٌ بَيِّن جدًّا.

وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًا ﴾ المُفسِّر رَحْمَهُٱللَّهُ تَصَرَّفَ في إطلاق هَذِهِ الآية، فالآية ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا ﴿ لِلْمَوْمِنِينَ فَالْآية ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا ﴾ للمؤمنين

﴿رَحِيًا ﴾ بهم]، وهذا التصرف مِنَ المُفَسِّر في الحقيقة تخصيص لا وجه له، فالله تَعَالَى موصوف بهذا الوصف ﴿إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا ﴾ لكل مَن يَستحِقَّ المغفِرة من مؤمنٍ معه أصل الإيهان لكِنَّهُ يعمل المعاصي.

· • 🚱 • •

وَ قَالَ الله عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواَقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ﴿ اللَّهُ يَلُونَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ كَانُ أَوْ تَكُونُ لَهُ مَنْكُولًا ﴾ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان:٧-٨].

• • • • • •

قوله: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾.

قُلْنَا: إن (ما) استفهاميَّة، و(لهذا) جار ومجرور خبر المبتدأ، و ﴿يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ الجملة ما محلها مِنَ الإعراب؟ نأتي بآيةٍ تُشْبِهُها حتى يَتَّضِحَ لنا: ﴿فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [المدثر:٤٩]، كيف نعرب ﴿مُعْرِضِينَ ﴾؟ حال. إذن قوله: ﴿يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ الجملة حاليَّة، يعني ما باله آكِلًا للطعام، كأَنَّهُمْ يقولون: لو كان رسولًا لم يأكل الطعام. هَذِهِ وَاحِدةٌ.

ثانيًا: ﴿وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسَوَاقِ﴾ يمشي في الأسواق مع النَّاس لا يَتَرَفَّع ولا يَختبئ في بيته، ولا يمشي ومعه جنوده يمينًا وشِمالًا وأمامًا وخلفًا.

ثالثًا: لماذا يمشي في الأسواق؟ ﴿لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُوُنَ مَعَهُ, نَـذِيرًا ﴾، يعني كأنَّهُمْ يقولون: ولماذا لم يكن معه مَلَك؛ لِأَنَّ ﴿لَوْلَا ﴾ بمعنى (هـلَّا)، وهي للتحضيض.

وقوله: ﴿مَلَكُ ﴾ أحد الملائكة، وهو مشتقٌ مِنَ الأَلُوكَة، وهي لغة الرِّسَالة، وقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا ﴾ [فاطر:١].

قوله: ﴿فَيكُونِكَ مَعَدُ، ﴾ مع الرَّسول ﷺ ﴿نَذِيرًا ﴾ يعني منذرًا؛ لِيُعْلَم بذلك أَنَّهُ صادق.

الوجه الرابع: ﴿ أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنَرُ ﴾ قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: [مِنَ السَّمَاء ينفقه، ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلبِ المعاشِ].

قوله: ﴿ يُلُقِنَ إِلَيْهِ كَنْزُ هِ يعني يُنزل كَنْزٌ مِنَ السهاءِ، وإنها قُلْنا: مِنَ السّهاء لِأَنَّ قوله: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ يدل على الانتهاء والغاية، وإلا مِنَ الجائز أن يَكُونَ معنى قوله: ﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنَزُ ﴾ يعني يجد كَنزًا في الأرض، ولَكِنَّ (إلى) تفيد الانتهاء والغاية، فيكُون معنى هذا: يُلقى إليه مِنَ السهاء، أي يُنْزُلُ إليه مِنَ السَّهَاء كَنز ليَكُونَ ذا مالٍ كثيرٍ ؛ فلا يَحتاج إلى المشي في الأسواق، ولا يُصيبه الفقر كها هي حال النَّبي ﷺ الآن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قالوا: ﴿ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ ﴿ أَوْ يُلْقَى إليه مِنَ السّعام ويمشي في الأسواق، قالوا: ﴿ لَوْلَا آنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ ﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾

﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ بَنَهُ ﴾ قَالَ المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ: [بستان ﴿ يَأْكُلُ مِنْهَ ﴾ أي من ثهارها فيكتفي بها، وفي قراءةٍ: «نأكل» بالنون، أيْ نحنُ، فيكُون له مَزِيَّة عَلَيْنَا بها]، قوله [وفي قراءة]، أي سَبْعِيَّة؛ لِأَنَّ قاعدة المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ أَنَّهُ إذا قال: «وفي قراءة» فهي سبعيَّة، وإذا قال: (وقُرئ) فهي شاذَّة. إذَن فيها قراءتان ﴿ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ و «نأكلُ مِنْهَا» (١). فهذِهِ خمسةُ أشياءَ اعْتَرَضُوا بها.

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص٢٦٤).

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ ﴾ أي الكافرون للمؤمنين ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ مخدوعًا مغلوبًا على عقله].

قوله: ﴿وَقَالُوا الطَّلِمُونِ ﴾ أولًا في هَذَا إظهار في مَقام الإضهار؛ لأنه قَالَ قبلُ: ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ ﴾، وهنا ﴿وَقَالُ ٱلظَّلِمُونِ ﴾ والإظهارُ في مَقامِ الإضهارِ له فوائدُ:

الْفَائِدَة الأُولى: أَنَّهُ يُسجِّل على هَوُّلَاءِ وصفهم بهذا الظاهر، إن كان كفرًا فَهُوَ كفر، أو كان ظلمًا فَهُوَ ظلم، أو فسقًا فَهُوَ فِسق، أو إيمانًا فَهُوَ إيمان، إلى آخرِه.

الْفَائِدَة الثَّانية: أن هَذَا الحكم أو هَذَا القول أو هَذَا الفعل ظلمٌ من أيِّ إنْسَانٍ وقع؛ لِأَنَّهُ للتعليل، فهذا القول يُعتبر مِنَ الظلم، فيَكُون الأمر شاملًا، يعني أن كلَّ مَن قالَ فَهُوَ ظالمٌ:

الْفَائِدَة الثالثة: التنبيه: تنبيه المخاطَب؛ لِأَنَّ اختلاف الكَلام أو اختلاف النسق في الكَلام يُوجِب الانتباه، فالكَلام إذا كان على نَسَق وَاحِدٍ فإن الإنْسَان يَنسجم، وربيا يسرح، فإذا جاءه شَيْءٌ على خلافِ النمطِ الأولِ حَصَلَ بذلك الانتباه، وهَذِهِ الْفَائِدَة لفظيَّة، والفائدتانِ الأُوليانِ معنويَّتان.

قوله: ﴿إِن تَنَيِعُونَ ﴾ يقول المُفَسِّر رَحَمُهُ اللّهُ: [﴿إِن ﴾ ما]، (ما) هَذِهِ تفسير له ﴿إِن ﴾، يعني أن ﴿إِن ﴾ نافية، وإذا كانت نافيةً فالمسألة فيها حَصرٌ، يعني ما تتبعون إلا رجلًا، وهذا أبلغُ من قوله م: إنكم تتبعون رجلًا مسحورًا، يعني كأنّهُمْ قالوا: إن الرّسول عَلَيْهِ الصّدَةُ وَالسّدَمُ ليس له حال مِنَ الأحوال إلا أنّهُ مسحورٌ، أي: مخدوع مغلوب على عقله ومختل العقل بالسحر. ومِنَ العجائب أنّهُمْ أحيانًا يقولون: إنّهُ مسحورٌ، وبينها فرقٌ، لكِن مع هَذَا المبطِلُ كلُّ ما يمكِنه ساحرٌ، وأحيانًا يقولون: إنّهُ مسحورٌ، وبينها فرقٌ، لكِن مع هَذَا المبطِلُ كلُّ ما يمكِنه

مِنَ الدعاوي الباطلة يأتي بها، ولو تناقضتْ.

فننظر الآنَ إلى هَذِهِ الأشياءِ الستِّ الَّتِي قَدَحُوا في النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِها:

أُوَّلًا: قولهم: ﴿ مَالِ هَنْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ نجيبهم بأنه بشر، فَهُوَ محتاج إلى الطعام، وهذا ليسَ بقادحٍ ما دامت القرائنُ أو البيِّنات شهدت بصدقِه، فإن كونه يأكل الطعام لا يَمنعُ من صدقِه؛ لِأَنَّهُ بَشَرٌ.

ثانيًا: قولهم: ﴿وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسَوَاقِ﴾ نَرُدٌ عليهم بأن هَذَا مما يؤيِّد كونَه رسولًا، لا مما يناقِض كونه رسولًا؛ لِأَنَّ هَذَا يَدُلُّ على تواضُعِهِ وعلى مَحَبَّتِه لأنْ يَكُونَ بين أُمَّته يفيدهم ويَسْتَفِيدون منه، إذَن فهَذِهِ كونها دليلًا على الرِّسَالةِ أوضحُ من كَوْنِهَا مان الرِّسَالةِ.

ثالثًا: قولهم: ﴿ لَوْلَا آُنُولَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ كأنّهم يقولون: ولماذا لم يُنْوَلُ عليه مَلَكُ؟ فيُقال: أولًا: إِنَّهُ أُنِوْلَ إليه مَلَك لَكِنّه ليس كها طَلَبُوا يَمْشِي معَه ويُنذِر، فإنَّ جِبريلَ قد أُنزل إلى النّبيِّ عَيَيْهِ ومعه الوحيُ، وهذا هو ما يقوله النّبي عَيَيهِ الصَلاهُ وَالسّلامُ وأمّا كونه معه مصاحبًا له فهذا لا يقدَح في الرّسَالةِ إذا لم يَكُنْ مصاحبًا؛ لِأنّهُ لو كانَ مصاحبًا وجاء على غير صفةِ الملائكةِ عاد الأمرُ كها كان، وصارت الحُبُّة الّتِي يَحتجُون بها موجودة، ولو جُعِلَ في صورة الملك لكان يُحتجُون بها موجودة، ولو جُعِلَ في صورة الملك لكان يُقضَى عليهم إذا لم يُؤمِنوا؛ لِأنَّ الآياتِ المعيَّنة إذا طُلِبَت ولم يُؤمِن مَن طَلَبها فَإِنَّهُ عُمْلُكُ، وأمّا آية انشقاق القمرِ فليستْ معيَّنة، ولهذا قيَّدناها بالآياتِ المعيَّنة إذا طُلِبتُ، أمّا إذا قالوا: أرنا آيةً ولم يُعيِّنونها فهذا قد لا يَهْلِكون به.

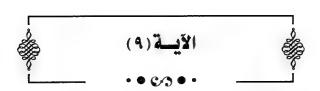
رابعًا: قولهم: ﴿ أَوْ يُلْفَى إِلَيْهِ كَنَرُ ﴾ يقولون: لماذا لم يكنْ هَذَا غنيًا، فكونه قليلَ ذاتِ اليدِ يدُلُّ على أَنَّهُ غير رسولٍ، يقولون: أنت رسول فلماذا لم يَنزِلْ عليك

كَنز تَستغني به عن طلب الرزق؟ بهاذا نُجيبهم؟ دَفع قولهم أنَّ النَّبيَّ ﷺ خُيِّر بينَ أن تُسيَّر معه الجبال ذَهَبًا أو خُيِّر بين أن يَكُونَ ملِكًا نبيًّا أو عبدًا نبيًّا، فاختار هذا.

لَكِنْ هَذِهِ ليستْ مقنِعةً لهم، فنقول: الرِّسَالة لا تَتَوقَف على المال، وليس المال دليلا للرسالة؛ لِأَنَّ هناك أُناسًا كثيرينَ أغنياء ولَيْسُوا برسلٍ. ثُمَّ نقول: إن عدم المال معه قد يَكُون أكثر لتأييد كونه رسولًا؛ لِأَنَّهُ لو نزل إليه مال وكان عندَه كَنزٌ واتبعه النَّاس مِنْ أَجْلِهِ لصارت المسألة أَنَّهُمْ ما اتَّبعوه مِنْ أَجْل رسالته، ولقيل: اتبعه النَّاس مِنْ أَجْل كَنزه وغِناه. إذَن نقول: كونه لم يُنزَل عليه كَنز ليس مانعًا مِنَ الرِّسَالة؛ لِأَنَّ ثبوت الرِّسَالة لا يتوقف على الكنز، بل تَثْبُتُ بدونه، فهذا إبطال لقولهم.

خامسًا: قولهم: ﴿ أَوَ تَكُونُ لَهُ بَنَهُ أَنَ اللهِ عَنَهُ أَلَهُ مِنْهَ اللهِ نقول فيها مثل ما قُلنا في مسألة الكَنْز؛ أن هَذَا ليس بلازم للرسالةِ، وأنه لو كان له جَنَّة يأكل منها أو (نأكل) على القراءة الثَّانية، وهي أولى، لقيل: إنهم اتَّبعوه لأجل الأكل من هَذِهِ الجنَّة.

سادسًا: قولهم: ﴿وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسَحُورًا ﴾ بهاذا نَرُدُّ عليهم؟ نرد عليهم بأن المسحور لا يُمكِن أن يأتي بمثل هَذَا الكلام الَّذِي يعجِز عنه العقلاء، فيقال: فهل يمكن لإنْسَان مسحور مخبول العقل بالسِّحر أن يأتي بكلام يعجِز عنه العقلاء ويُتَحَدَّى العقلاء أن يأتوا بمثله ولا يستطيعون؟ لا يمكن، هَذَا يعجِز عنه العقلاء ويُتَحَدَّى العقلاء أن يأتوا بمثله ولا يستطيعون؟ لا يمكن، هَذَا واضح جدًّا، ولهذا قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ ٱنظُر صَيْفُ ضَرَيُوا لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُوا فَكَ لَا يَمْكِن أَنْ يأتي بمثلِ هَذَا الكلام، فنحن فَلَا يَسَتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾، فالمسحورُ لا يُمْكِن أنْ يأتي بمثلِ هَذَا الكلام، فنحن لا نقولُ: إنَّهُ يأتي بكلام يُمْكِن نَقْضُه أو لا يُمْكِن بل لا يُمْكِن إلَّا أن يأتي بكلام غيرِ متوازنِ، فكيف بكلام مُعْجِزٍ؟!

وَ قَالَ الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ اَنظُرَ كَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٩].

....

الاستفهام في قولِهِ: ﴿كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ﴾ للتعجُّب والإنكارِ.

وقوله: ﴿ اَلْأَمْثَالَ ﴾ يعني الأشباه أو الأوصاف، فالمَثَلَ يأتي بمعنى الشَّبَه ويأتي بمعنى الشَّبَه ويأتي بمعنى الصِّفة، قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ مَثَلُ لَلْمَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فَيهَا آنَهَنَ ﴾ [عمد:١٥]، معنى ﴿ مَثَلُ ﴾ صفة الجنة، قَالَ عَرَقَ عَلَ: ﴿ مَثَلُهُم كَمثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ﴾ [البقرة:١٧]، شبَهُهُمْ كَشَبَهِ، فالأمثال إما بمعنى الأشباه أو بمعنى الأوصاف. يعني كيف جَعَلوا هَذِهِ الأوصاف الَّتِي يقدَحون برسالتِك بها، انظُر إليها متعجِّبًا، والتعجُّب يَقتضي في الغالب الإنكارَ.

قال المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ بالمسحورِ والمحتاج إلى ما يُنفِقُه، وإلى مَلَكِ يقوم معه بالأمْر ﴿فَضَلَّواْ ﴾ بذلكَ عن الهُدَى ﴿فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَيِيلًا ﴾ طَريقًا إليه].

قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ﴾ الخطاب للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكونه يخاطِب الرَّسول عَلَيْهِ بهذا الإنكارِ عليهم لا يَخْفَى ما فيه من التأييدِ والتقويةِ للرسول عَلَيْهِ، وعناية الله تَعَالَى به عَلَيْهِ، وهذا أمرٌ معلومٌ.

وقوله: ﴿فَضَلُوا ﴾ الفاء هَذِهِ عاطِفةٌ، لَكِنَّها تفيد السَّببيَّة، أي فبسَبب ما ضَرَبُوه لكَ منَ الأمثال ضَلُّوا. وفي هَذَا دليلٌ على أنَّ الإنْسَان إذا أوردَ الشُّبُهاتِ على نفسه أو على مَن أتى بالحقِّ فَإِنَّهُ يَكُون سَببًا لضلالِهِ إذا لم يَقْبَلِ الإنْسَانُ الحقَّ ويَدَع ما يَرِدُ على خاطرِه من الشُّبُهات حول ذلك الحق، فَإِنَّهُ يَكُون سَببًا لضلالِه، ولهذا قال: ﴿فَضَلُوا ﴾ الفاء عاطفة وتفيد السَّبية.

⁽١) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية (١/ ١٤٠) ط. دار الكتب العلمية.

⁽٢) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم (٤٧٢٢).

⁽٣) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في رد الوسوسة، رقم (١١٠٥).

فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠]، فالإنسان يجِب عليه أن يَكُون قابلًا للحقّ متشوِّفًا له، ولا يُورِدُ على نفسِه شُبُهاتٍ؛ لِأَنَّ الشبهات ما لهَا حدٌّ، والشيطان يحبُّ من ابن آدم أن يَرِدَ على قلبه هَذِهِ الشبهات لِيَضِلَّ.

قول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه]، المسحور واضح، وقوله: ﴿ يَأْكُونُ اللَّهُ عَامَ وَيَمْشِى فِ الْأَسْوَاقِ ﴾، ﴿ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ. جَنَّةٌ ﴾ كلها مندرِجة في قوله: [والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى مَلَكٍ يقوم معه].

الخلاصة: أن هَوُّلَاءِ الكفار جعلوا مع الله آلهة، وهذا قَدْحٌ في التَّوحِيدِ، ثُمَّ زَعَمُوا أَنَّ القُرْآنَ أساطيرُ الأوَّلِينَ، وهذا قَدْحٌ في القُرْآنِ مباشرةً، ويَتَضَمَّن القَدْحَ في القُرْآنِ مباشرةً، ويَتَضَمَّن القَدْحَ في الله أيضًا، والقدح في الرَّسول ﷺ؛ في الله أيضًا، والقدح في الرَّسول ﷺ؛ الله أيضًا، والقدح المباشر بهذِهِ الأوجه الستةِ، وتَبَيَّنَ –ولله الحمد- أن هَذِهِ الأوجه الَّتِي أوردوها قدحًا في النَّبي ﷺ كلها ليستْ بقدحٍ، بل منها ما يؤيِّد أَنَّهُ رسولٌ.

وقدِ استدلَّ بعضُ العلماءِ بهَذِهِ الآية عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَم يُسْحَرْ، وكذَّبوا بذلك الأحاديث المشهورة -بل المتواترة - أن النَّبيَ عَلَيْ سُحر، وأن الله أنزل عليه المعوِّذتينِ لنقضِ هَذَا السحرِ، وهذا أمر لا شكَّ فيه؛ لِأَنَّ الأحاديث في ذلك متواترة، لكِن هم يقولون: هَذِهِ الأحاديث كلها كذِب ليستْ صحيحةً؛ لِأَنَّ القول بأنه مسحور هو قول الكفَّار، فهل لاستدلالهم بهَذِهِ الآية وجهٌ أو لا؟

الردُّ عليهم بأنْ نقولَ: إنَّ هَـؤُلَاءِ الظالمينَ الَّذِيـنَ قالوا: ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلَا مَسْحُورًا ﴾ أرادوا بذلك أن السحرَ وَصْفٌ لازِمٌ له، وأن كل هَذَا الكلام الَّذِي يقوله كَلامٌ مسحور مخبول، أمَّا السحر الَّذِي طرأ على النَّبي ﷺ فَهُوَ سحر طارئٌ، ثُمَّ مع ذلك ما أثَّر في الرِّسَالة أبدًا، عائشة رَضَيْلَتُهُ عَهَا تقول: الَّذِي حصل أَنَّهُ كان يُخيَّل إليه

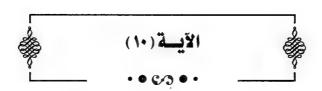
أَنَّهُ فعل الشَيْء ولم يفعلُه، هَذَا الَّذِي حصل، وهي مدة وجيزة أيضًا، ولم يؤثر هَذَا في الرِّسَالة في هَذِهِ المَّدة.

فالحاصِلُ: أنَّ الاستدلالَ بَهذِهِ الآيةِ على إبطال أحاديث صحيحةٍ متواترةٍ لا شكَّ أَنَّهُ جُرأَةٌ عظيمة، فلو كانت الأحاديث ضعيفة أو كانت الأحاديث مثلاً من الأحاديث التي في أدنى مراتب الصحة لكِنَّا نقول: إن هَذَا له وجهٌ، وأمَّا أحاديث صحيحة مشهورة متواتِرة ونُبطِلها بمثل هَذَا الأمر فلا يمكن، ولذلك الصواب، بل اليقين المتعيَّن أن ذلك وقع للرسول عَلَيه الصَّكَةُ وَالسَّكَةُ، ولكِنَّ الله تَعَالَى أنزل عليه سورتين ثُمَّ هُدِي إلى محكل السّحر، وسِحره كان في بثر أريس، وكان في مُشطٍ ومُشَاطَةٍ وجُف طُلْعَةٍ ذكر (١) يعني كافورًا، كافور الفَحل يَكُون كبيرًا ويسَع، هذَا السحر وُضِع للرسول عَلَيه الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ في مُشط: الَّذِي يكد به الرأسُ، والمُشاطة: الشَّعر الَّذِي يتناثر مع الكد، وجُعل هَذَا الكافورُ في البثر الَّذِي كان الرَّسول عَلَيْهِ السَّحر يأتِي السحر فُضِع للرسول عَلَيه الصَّلَةُ وأمر بأن يُحْرَج هَذَا السحر فأخرِجَ السحرُ في أَضِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله: ﴿فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾: ﴿سَبِيلًا ﴾ بمعنى طَريقًا، وهو طَريق إلى الهدى، والعياذ بالله، وفي هَذَا تحذير -كها أشرنا إليه أولًا- من أن يتابع الإنْسَان الشُّبه الَّتِي تَرِد عليه، وأنه يَجِب على الإنْسَان أن يَبْتَعِدَ عن هَذَا كلِّه.

• • 🚱 • •

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب السحر، رقم (۵۷۲۳)، ومسلم: كتاب السلام، باب السحر، رقم (۲۱۸۹).

* قَالَ اللهُ عَزَّيَجَلَّ: ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِى إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا ﴾ [الفرقان:١٠].

. . . .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿ تَبَارِكَ ﴾ تكاثر خَيْر ﴿ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ ﴾]، المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ في أول السورة فسَّر تبارك بـ (تَعَالَى)، وهنا فسَّرها بـ (تكاثر خَيْرُه)، فهل معنى ذلك أن هَذِهِ الكلِمة خاضعة للسياق، وأنها تفسَّر في سياقي بمعنى (تَعَالَى) وفي سياق بمعنى (تكاثر خيرُه)؟ ظاهر صَنيع المُفسِّر أنها كذلك وأن هَذِهِ الكلمة (تبارك) إن جاءت في سياق أَخر فسرت بمقتضاه، ولكِنَّنا أشرنا فيها سبق إلى أنها وإنْ دلَّتْ على التعالى فهي دالَّة أيضًا على كثرةِ الخير؛ لِأَنَّهَا مِنَ البَركة، والبركة هي كثرة الخير مع دوامِهِ، مأخوذةٌ من البِرْكة التَّتِي هي جَعْمَعُ المَاء، ففيها ماء ثابتٌ وكثيرٌ.

قوله: ﴿ تَبَارُكَ ﴾ أي تَعالَى معَ كثرةِ الخيراتِ ﴿ ٱلَّذِى ٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾ إلى آخره، جُملة صلة الموصول هنا شرطيّة، أي الجملة الَّتِي وُصل بها الموصول شرطية؛ وهي ﴿إِن شَاءَ جَعَلَ ﴾، فنستفيد من ذلك أن صلة الموصول تأتي شرطية، وإذا أتت شرطية فلا بدَّ من وجود فعل الشرطِ وجواب الشرط، ثُمَّ نقول: الجملة من فعل الشرط وجوابه صلة الموصول لا محل ها من الإعراب. قوله: ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِى ﴾ والمراد به الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن الْكَ فَوْ الْبُستان]، ما هو الخير؟ أبدل منه قوله: ﴿جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُهِ، قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: [أي في الدُّنْيا؛ لِأَنَّهُ منه قوله: ﴿جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾، قَالَ المُفَسِّر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: [أي في الدُّنْيا؛ لِأَنَّهُ شَاءَ أن يُعْطِيمهُ إِيَّاها في الآخرة ﴿وَيَجْعَل ﴾ بالجزم ﴿لَكَ قُصُورًا ﴾ أيضًا، وفي قراءة بالرفع استئنافًا (۱)].

قول المُفسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ: [أي في الدُّنيا؛ لِأَنَّهُ شاء أن يعطيَه إياها في الآخِرة]، ليس له داع؛ لِأَنَّ السياق يُغني عن هَذَا القيد؛ إذ إن هَوُلاءِ يَقترِحون أنْ تكونَ هَذِهِ الأمور السابقة لهم في الدُّنيا، فيقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا ﴾، فالقيد الَّذِي ذكره المُفسِّر كأنه يقول جوابًا عن الإيراد الَّذِي يرد علينا؛ وهو أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد شاء أن يعطي رسوله جنة الآخرة، فقيَّد الآية بالدُّنيا.

نقول: لا حاجة لهذا القيد؛ لأنَّهُمْ هم لا يريدون أن الله يجعل له كنزًا وجنةً في الآخرة، يريدون أن الله يجعل لك ذلك في الآنيا، فيقول الله: لو شاء أن يجعل لك ذلك لجعل لك خيرًا منه؛ وهي هَذِهِ البساتين، وهم يقولون: ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَةٌ يَأْكُلُ مِنْهَكَا﴾ والَّتِي يجعل الله بدلًا عنها لو شاء جناتٍ ليست جنَّةً وَاحِدةً.

قوله: ﴿يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ الجَنَّة ربما يُؤكل منها، وهي ليس فيها أنهارٌ، يعني يمكن أن يشربَ النخيلُ والأشجار بعروقِه، لكِن قوله: ﴿جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحَتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أبلغ وأتَمُّ؛ لأنَّ لجِريانِ الماء في أنهارِهِ شَهوة بَصَرِيَّة يَتَلَذَّذُ بها الإنسان عند رؤيته إيَّاها زيادةً على كثرة الماء على البُستان الَّذِي يَكُون سَبَبًا لكثرة نَهائِهِ وقوَّتِه.

وقوله: ﴿وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ فيها قراءتان (يَجْعَلْ) بالسكون و ﴿ يَجعُلُ ﴾ بالرفع،

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢٦٤).

وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَن

يعني إذا كان فعل الشرط ماضيًا فرفع الجزاء إذا كان مضارعًا حسنٌ.

..... وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

يعني: ضَعْفٌ، فَهُوَ جائزٌ لَكِنَّه ضعيفٌ.

فائدة: عِناية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالرَّسولِ ﷺ في الدفاعِ عنه، وعنايةُ الله بالرَّسولِ في الدفاعِ عنه وعنايةُ الله بالرَّسولِ في الدفاعِ عنه ليستْ عنايةً به وحدَهُ، بل حتى بالأُمة؛ لِأَنَّ ذلك يُزِيلُ الشُّبَهَ الَّتِي يَحْتَجُّ بها المبطِلون، وإزالةُ الشُّبَه عن الأُمَّة هَذَا من رَحمة اللهِ تَعَالَى بهم.

· • 🚱 • •

⁽١) ألفية ابن مالك (ص٥٨)، ط. دار التعاون.

و قالَ الله عَنَهَجَلَّ: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان:١١].

••••

لَّا ذَكَرَ الله عَنَّهَ مَا جَنَى به هَوُلاءِ عليه وعلى وحيه وعلى رسولِه والجواب عنْ ذلك؛ ذَكَرَ أمرًا آخَر، وهو تكذيبهم بالساعة، وأتى بـ(بل) الدالَّة على الانتقالِ، وهذا الانتقال ليس إبطالًا لمَا سبق، بل إضافة شَيْء آخَرَ إليه، وهو قوله: ﴿بَلَ كَذَبُوا وَهِذَا الانتقال ليس إبطالًا لمَا سبق، بل إضافة شَيْء آخَرَ إليه، وهو قوله: ﴿بَلَ كَذَبُوا وَالسَاعةِ ﴾، والمرادُ بالساعةِ يومُ القيامةِ، وكلمةُ الساعةِ تُطْلَق في اللَّغة على كل أمرٍ هامٍّ، كأنه لا يوجَد إلا هَذِهِ الساعة الَّتِي يُشار إليها بهذا الزمنِ، وإلا فهي في الأصل لكلِّ مُدَّةٍ من الزمان؛ قليلة كانت أم كثيرة، لكِنها تُطلَق كثيرًا على ما يَخْدُثُ فيه أمر هامٌّ، وذلك كما في هَذِهِ الآية.

والتكذيب بالساعة يَشمَلُ التكذيبَ بوقوعِها رأسًا، بأن يقولَ: لا بعثَ، أو التكذيب بها يَقَع فيها من الأمور؛ كالحساب والكُتُب والصِّراط والحوض والشفاعة وما أشبة ذلك؛ لِأَنَّ الإيهان باليوم الآخِر يَتَضَمَّن الإيهان بوقوعِه وبها يقع فيه، فإذا كَذَّبَ به الإنسَان رأسًا فقد كذَّب به، وإذا صدَّق به ولكِن كذَّب بها يقع فيه فَهُوَ أيضًا مكذِّب له.

قَالَ الْمُفَسِّرِ: [﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ نارًا مُسعرةً، أي مُشْتَدَّة]،

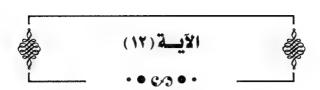
﴿وَأَعْتَدُنَا ﴾ بمعنى هَيَّئْنَا ﴿لِمَن كَذَّبَ ﴾ بالساعة منهم ومن غيرهم، ولهذا أتى برمنْ) الدالَّة على العموم، ولم يَقُلْ: وأَعْتَدْنَا لهم، وهذا إظهارٌ في موضِع الإضهارِ، وقد سبقَ أنَّ من فوائدِ الإظهارِ في مَوْضِعِ الإضهارِ العمومُ والتصريحُ بالعِلَّة؛ عِلة الحُكم، فقوله: ﴿لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ كأن هَذَا تعليلٌ للحُكْمِ الَّذِي هو قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾؛ لأنَّهُمْ كذَّبوا بالساعة.

وقوله: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبَ ﴾ يستفاد منه أن النار يَخلوقةُ الآن، وهو كذلك، وقد دلَّت على ذلك نصوصُ الكِتَابِ والسنَّة؛ قَالَ الله تَعَالَى عن آل فرعون: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْمَا غُدُوًا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر:٤٦]، وهذا نصُّ صريحٌ في أنها مخلوقةٌ. وفي الأحاديث الصحيحة ما يَدُلُّ على ذلك؛ مشل: «اشْتكتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ؛ نَفَسٍ فِي الشِّتَاء، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ» (١).

وقوله: ﴿ سَعِيرًا ﴾ قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ: [نارًا مُسَعَرَة]، فجعل فَعيلا بمعنى مفعول، أي مسعَّرة، ويحتمِل أنْ تكونَ بمعنى فاعلٍ؛ أي حارقة ثُحْرِق مَن دخل فيها، والمعنى لا يَتنافَى؛ لِأَنَّهَا إذا كانت مُسَعَّرة يعني مشتَدَّة الحرارة، أو كانت هي بنفسها تَسْعَرُ بالنَّاس وتأكلهم، فهذا وهذا متلازمانِ.

· • 🚱 • •

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم (۳۲٦٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه، رقم (٦١٧).

الله عَزَّفَجَلَّ: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان:١٢].

• • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: [﴿إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا ﴾ غَلَيانًا كالغضبانِ إذا غَلَى صَدرُه منَ الغَضَب ﴿وَزَفِيرًا ﴾ صوتًا شديدًا أو سماعَ التغيُّظ رُؤْيته وعِلمه].

قوله: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَكَانِ بَعِيدِ﴾، الفاعل هي السَّعير، وفيه دليلٌ على أنها ترى، وهَذِهِ الرؤيةُ عِب أن نَحْمِلَها على المعنى الحقيقيِّ، ولا يمكِن أن نقولَ: إن هَذَا من باب الاستعارة، وإنه معنى مجازيٌّ؛ لِأَنَّهُ من الجائز أن يخلُق الله تَعَالَى فيها إدراك الرؤية، وإن كانتْ هي ليستْ من ذواتِ الرؤيةِ في العادةِ، ولكِن الله عَرَّبَكَلَ على كلِّ شَيْءٍ قدير، كما أن الأرضَ تَسمَع وتحدِّث: ﴿يَوْمَهِذِ ثُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا﴾ على كلِّ شَيْءٍ قدير، كما أن الأرضَ تَسمَع وتحدِّث: ﴿يَوْمَهِذِ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة:٤]، والمؤذِّن لا يسمع صوته شَجَرٌ ولا مَدَرٌ إلا شَهِدَ له يومَ القيامةِ (١)، فنحن نقولُ: ليسَ في هذِهِ الآية استعارة، بل هي على المعنى الحقيقيِّ، وأن النار ترَى؛ لِأَنَّ اللهُ أخبرَ أنها ترى ﴿إِذَا رَأَتَهُم ﴾ [الفرقان:٢١]، وما المانِع مِن أن الله يخلُق بها هَذِهِ الحاسَّة، بدليل قوله أيضًا: ﴿سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا ﴾ [الفرقان:٢١]، التغيُّظ من المعروف أنَّهُ لا يكُون إلا من ذواتِ الشُّعور، ولكِنْ مع هذَا يجِبُ أن نقولَ: إنَّهُ في هَذِهِ الآية على ظاهره، وإنها تَتغيَّظ ويُسمَع لِتغيُّظِها صوتٌ مثل تغيُّظ الإنْسَان الغضبانِ، إذا امتلأً ظاهره، وإنها تَتغيَّظ ويُسمَع لِتغيُّظِها صوتٌ مثل تغيُّظ الإنْسَان الغضبانِ، إذا امتلأً

⁽١) أخرجه ابن خزيمة (١/ ٢٠٣، رقم ٣٨٩).

صدرُه غَضَبًا فإنك تَسمَع له صوتًا من الغَضَبِ، وهذا دليل على شِدَّة حَنقها - والعِيَاذُ بالله - على أهلها، وأنها كها قال الله عَرَقَجَلَّ في سورة تبارك: ﴿ إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَ اللهِ عَرَقَجَلَّ في سورة تبارك: ﴿ إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ [الملك: ٨]، فها ظنَّك بشَيْءٍ يُلقَى الإنْسَانُ في جوفِه وهو ممتلئ عليه غيظًا وحَنقًا، ماذا يَصنع به؟ هَذَا دليل على شِدَّة عَذابها والعياذُ بالله، وأنها لا تَرْحَمُهم ولا تألو فيهم أيّ شَيْء إلّا ولا ذِمَّةً.

قوله: ﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَعَنَّطُا ﴾ [غَلَيانًا كالغضبان إذا غلَى صدره غليانًا من الغضب]، ﴿ وَزَفِيرًا ﴾، وهو من مكان بعيدٍ، مِمَّا يدلُّ على أنَّ هَذَا التغيُّظ والزفير شديد، ما دام يُسمَع من مَحَلِّ بعيدٍ فَإِنَّهُ شديد.

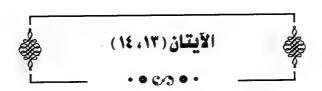
المُفَسِّر رَحَمُ اللهُ يقول: [أو سماع التغيُّظ: رُؤْيَتُه وعِلْمُه]، هَذَا ليس بصحيح، وإن كانَ محتملًا، لكِن المعنى الأوَّل أن تُحمَل الرؤية على الحقيقةِ، هَذَا هو الواجب، وقد مرَّ من قواعد التفسير، بل من قواعد كل كلام، أنَّه يُجِب أن يُحمَل على ظاهِرِهِ وعلى حقيقتِه ما لم يوجد دليل يَصرف عن الحقيقةِ أو الظاهرِ، وليس أيَّ دليلٍ، بل لا بدَّ أنْ يوجد دليلٌ صحيحٌ، وَأَمَّا ما يظنُّه الإنْسَان دليلًا وليس بدليلٍ فهذا غير مقبول.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بعضهم يقول إن المراد بقوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ أي: إذا رآهم زَبَانِيَتُها؟

هذا من التحريفِ في الواقعِ؛ لأنَّنا قُلْنا: جائِزٌ أنَّ الله تَعَالَى يَخِلُق فيها حاسَّة الرؤية.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وردت أحاديثُ ضعيفةٌ في أن النار لها عينانِ، وهَذِهِ الأحاديث تؤيدنا؟

فالجواب: هَذِهِ الأحاديث الضعيفة نحن لا نحتاج إلى تأييدها ما دام عندنا اللفظ صريح ﴿وَاللّهُ عَلَى صُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:٢٨٤]، فالَّذِي خَلَقَ العينَ في الإنسانِ لا يَمتنع عليه أن يَخْلُقها في النار، لكِن بعض النَّاس إذا لم يُدْرِكُ عقلُه الشَيْءَ وَهَبَ يحرِّفه إلى ما يدركه، ثُمَّ إِنَّهُ يَجِب أيضًا أن نعرِف أن أحوال الآخِرة لا يُمكِنُ أن تُقاس بأحوال الدُّنيا، نحن نعلم أن النَّاس يُحشَرون منهم من يسعَى نورُه بين يديه، ومنهم من هو في ظُلْمَة، وهم في مكانٍ وَاحِدٍ مستو يُسْمِعُهم الداعي ويَنْفُذُهُمُ البصرُ، ونعلم أن من النَّاسِ من يَعْرَق فيصل العرقُ إلى كَعْبَيْه وركبتيه وحِقْوَيْه، ومنهم من يُلْجِمُه إلجامًا، ومع ذلك فهم في مكانٍ وَاحِدٍ، ولا يمكن أنْ تُقاسَ أحوالُ الآخِرةِ بأحوالِ الدُّنيا أبدًا.

وَ قَالَ الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوُاْ هُنَالِكَ ثُبُولَا اللهُ عَالَهِ عَنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ اللهِ عَالَى اللهُ عَالِكَ ثُبُولًا ﴿ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

• • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا ﴾ بالتشديد والتخفيف]، يعني قراءتينِ سَبْعِيَّتَيْنِ (١)، ثم قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: [بأن يضيَّق عليهم و ﴿ مِنْهَا ﴾ حال من ﴿ مُكَانَا ﴾؛ لِأَنَّهُ فِي الأَصْل صفة له ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾]، إلى آخره.

قوله: ﴿وَإِذَا أَلْقُوا ﴾ في هَذَا دليل على أَنَّهُمْ -والعِياذُ بالله - لا يُعامَلون معاملة رحمةٍ ، بل يُلقَوْنَ إلقاءً ويُطرَحون طرحًا. وقوله: ﴿مَكَانَا ﴾ ظرفٌ عاملُه قوله: ﴿أَلْقُوا ﴾ ، وقوله: ﴿مِنْهَا ﴾ في الأصْل صفة ، ولكين القاعدة عند أهل النحو أن الجارَّ والمجرور إذا تقدمَ على مَوْصُوفِهِ صار حالًا منه ؛ لِأَنَّ الصِّفة لا تَتَقَدَّمُ على الموصوفِ، تقول مثلًا: (جاء رجل على بعير راكبًا)، فتعرب (راكبًا) حالًا، لكن لو قدمتها على رجل (جاء راكب) لوجبَ أن تكون صفة بالمعنى، كذلك الجارّ والمجرور إذا قلت رجل (جاء راكب) لوجبَ أن تكون صفة لرَجل، فإذا قدمتَ (على بعير): (جاء على بعير رجل) وجب أن تكون الصِّفة هَذِهِ حالا ؛ لِأَنَّ الصِّفة لا تَتَقَدَّمُ على الموصوفِ، ولهذا قال المُفسِّر رَحمَهُ أللَهُ: [و ﴿مِنْهَا ﴾ حال من ﴿مَكَانًا ﴾ لِأَنَّهُ في الأَصْل صفة له].

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢٦٥).

وفي قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا ﴾ أيضًا دليل عَلَى أَنَّ هَذَا المكان الَّذِي يُلقَوْن منه لا يَكُون واسعًا، بل يُضَيَّقُ عليهم، وهذا قبل دخولها، فكيف إذا دخلوها، ويحتمِل أنَّ نفس الأمكِنة الَّتِي هم فيها في نفس النار تكون ضيِّقةً إذا أُلقوا مكانًا منها ضيقًا، فتكون (مِنْ) هَذِهِ قريبةً من معنى (فيها)، فالمكان نفسه في النار يَكُون ضيِّقًا، يعني تضيَّق عليهم؛ لِأَنَّ كل وَاحِد منهم -والعياذ بالله- يَكُون في تابوتٍ مغلق عليه (أ).

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يُشكِل على هَذَا أَنَّ بعضَ أجسادهم تُفَخَّم في النار؟ نقول: هو نفسه يُفخَّم، ولكِن لا يَمنَع أن يُفخَّمَ وهو في مكانٍ ضيِّقٍ، ويمكن أن يَكُونَ تفخيمُه هَذَا من أسباب التضييقِ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ مصفَّدين قد قُرِنَتْ أي جُمِعَتْ أيديهم إلى أعناقِهم في الأغلالِ، والتشديدُ للتكثيرِ]، التشديد في قوله: ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ لِأَنَّ (مُقَرَّنَ) مأخوذٌ من (قَرَّنَ) أو من (قُرِّنَ)، قُرِّن فَهُو مقرَّن، وأصلها من (قَرَنَ) بالتخفيف: قَرَنْتُ هَذَا الرجل أَقْرِنَهُ فَهُوَ مقرون، لكنها أتتْ بالتشديد للتكثير، أو للمبالغة في هَذَا القرْن، وأَبَّهُمْ يُقَرَّنون بشدة، فهم إذا ﴿ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا صَيِقًا للمبالغة في هَذَا القرْن، وأَبَّهُمْ يُقَرَّنون بشدة، فهم إذا ﴿ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا صَيِقًا مُعَنَّرَيْنِ نَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾، قال المُفسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [هلاكًا فيقالُ لهم ﴿ لَا نَدْعُواْ الْيُومَ تُمُورًا وَحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾]، هَذَا في الحقيقة تصويرٌ بَيِّن لحالِ النارِ وأهلِها يوم القيامةِ، أنَّهُمْ قبل أن يدخُلوها يَسمعون لها تغيُّظًا وزَفيرًا، وهذا بلا شكَّ يَخلَع يوم القيامةِ، أنَّهُمْ قبل أن يدخُلوها يَسمعون لها تغيُّظًا وزَفيرًا، وهذا بلا شكَّ يَخلَع قلوبهم ويُرعِبهم، ثم إذا أُلقوا فيها لا يُلقَون على سبيل الكرامةِ، بل يُلقون إلقاءً، قم إنهم لا يلقون هكذا مطلقين، ولكن مقرَّنين، يعني مجموعة أيديهم إلى أعناقِهم، ثم إذا مُطلقين، ولكن مقرَّنين، يعني مجموعة أيديهم إلى أعناقِهم،

⁽١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٢١٠، رقم ٣٥٤١٤).

ثم إذا أُلقُوا على هَذَا الوصف يُدْعَوْنَ بالنَّبُور والعياذ بالله ﴿ دَعَوَا هُنَالِكَ ثُبُولًا يَعني: يقولون واهَلَاكنا واثُبُورَنا، وما أشبه ذَلِكَ، فيقال لهم: ﴿ لَا نَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُولًا وَنِحِدًا وَآدْعُوا ثُبُورًا صَغِيرًا ﴾، هذَا على سبيل التوبيخ؛ لِأَنَّ العادة أن الرجل إذا دَعَا بالثبورِ في الدُّنيا رُحِم، ولكنَّهم هناك لا يُرحَمون، يقال لهم: إِنَّ دَعْوَاكُم بالثبورِ لا تفيدكم شيئًا ﴿ وَآدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ فالعذاب سَيَسْتَمِرّ، وكل هَذَا يُوجِب لأهلِ النارِ -نسأل الله السلامة منها - أَنَّهُمْ يُعذَّبون عذابًا قلبيًّا وعذابًا جسميًّا، والعذاب القلبيّ قد يَكُون في بعض الأحيان أشدَّ من العذاب الجسميّ، والعياذ بالله، فهم الأحيان أشدَّ من العذاب الجسميّ، والعياذ بالله، فهم الأحيان ولا بالاستقبالِ ولا بالقولِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا ذُكِرَ عَن هَـؤُلاءِ الكفارِ فيها سبـقَ مِن الآياتِ يَدُل على أَنَّهُمْ لا يؤمنون بالبَعث، فلهاذا نصَّ على تكذيبهم بالبَعث؟

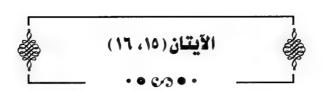
صحيحٌ أن ما ذكر عنهم مما سَبَقَ يدل على أَنَّهُمْ لا يؤمنون بالبعثِ؛ لِأَنَّ مَن البَعثِ لَزِمَ أَنْ يَعْمَلَ له، ولكن هَذَا في الحقيقة من جملةِ ما قالوه؛ أَنَّهُمْ كذبوا بالبعث، فَهُوَ إضافة إلى ما سبق، لكِن يَنبغي أن نقولَ: لماذا ذُكِرَ بـ(بل) دون (الواو)، مع أن المعائب أو المساوئ الَّتِي سبقت كلها ذُكرت بالواو، وهَذِهِ ذكرت بـ(بل)؟ قد يوحي هَذَا بأن من أسباب أقوالهم السابقة أَنَّهُمْ كذبوا بالساعة، يعني أنَّهُمْ ليس عندهم إيهان بالساعة، ولو آمنوا بها ما قَالُوا ما سبق.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل كل كفَّار العرب يُنكِرون الساعة؟

الجواب: الظاهرُ لَيْسُوا كلهم ينكرون هذا، فبعضهم يُقِرِّ بهذا، لَكِنَّهُ يُشرِك بالله، ولكن يذكر الله عَزَيَجَلَّ الأفعالَ منسوبةً إلى الأُمَّة جميعًا، حتى إِنَّهُ أحيانًا يخاطِب آخِرَ الأُمة بها فعل أوَّهُا؛ لِأَنَّهَا تَرضَى به وتُقِرّه، انظر مثلًا يخاطب الله بني إسرائيل

في عهدِ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِما فَعَلَ أُوَّلُهُم: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَ أَتُمْ فِيها ﴾ [البقرة: ٢٧]، وقوله: ﴿ فَتُولُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥]، مع أن هذا الخطاب لا يتأتّى لهؤلاء؛ لأنتَهُمْ لَيْسُوا هم الَّذِينَ فعلوا، لكِن الأُمَّة الوَاحِدة يَكُون فِعل بعضِها فِعلًا للجميع؛ لِأنتَهَا تَرضَى به.

. . .

الله عَزَّقِبَلَ: ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتُ لَمُمْ جَزَاءَ وَمُصِيرًا ﴿ اللهِ عَزَّقِبَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينًّ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَسْتُولًا ﴾ [الفرقان:١٥-١٦].

••••

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [﴿ قُلُ أَذَلِكَ ﴾ المذكور من الوعيد وصفة النار ﴿ خَيْرٌ أَمْ جَنَّـةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّذِي وُعِدَ ﴾ ها ﴿ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ ﴾ في علمه تَعَالَى ﴿ جَزَاءَ ﴾ ثواًبا ﴿ وَمَصِيرًا ﴾ مَرْجِعًا].

الخِطَابِ في ﴿ قُلْ ﴾ للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وكذلك لغيرِه، ولهذا يمكِن أن نقول: إنَّ الخِطابَ لكل من يَتَأَتَّى خِطابه، يعني الرَّسول ﷺ وغيره، ولكن الأقرب أنَّهُ للنبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ولأَمته ما لمَن عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ولأُمته ما لم يَدُلَّ الدليلُ على تخصيصِه، فنحن كل وَاحِد يمكن أن يقولَ مثل هذا، فيقول لم يَدُلَّ الدليلُ على تخصيصِه، فنحن كل وَاحِد يمكن أن يقولَ مثل هذا، فيقول للمكذِّبين الَّذِينَ وُعِدوا بالنار: أذلك المذكورُ من الوعيد الَّذِي لا بدَّ أنْ يقعَ ﴿ خَيْرُ الله كَذَبِينَ الَّذِينَ وُعِدوا بالنار: أذلك المذكورُ من الوعيد الَّذِي لا بدَّ أنْ يقعَ ﴿ خَيْرُ الله كَالله عَلَى وَاحِدُ الله هَلُهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وهنا إشكال، وهو أَنَّهُ قال: ﴿خَيْرُ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ﴾، معَ أَنَّ ذلك لا خيرَ فيه إطلاقًا، فكيف يُمكِن أن يُقارَنَ بها فيه الخيرُ المطلَقُ؟

الجواب: أنَّ هَذَا من باب التنزُّلِ مع الخصم، ولا بأسَ أن تأتي مثل هَذِهِ المقارنة،

وقد قارن الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِينَ شَيئينِ بِينهما من التبايُنِ أعظم من التباين في وَعيد أهل النار ووعد أهل الجنة؛ فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ عَاللَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُثْمَرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩]، ومعلوم أن الله خيرٌ وأنه لا يمكِن لأيِّ عاقلٍ أن يقارِن بين هَذَا وهذا، لكِن لَمَا كان المخاطَبون يُساوون غير الله بالله صارَ من بابِ التنزُّل معهم أن نخاطِبَهم بهذا ونقول: ﴿ عَاللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُثْمَرِكُونَ ﴾.

وقوله: ﴿أَذَلِكَ حَنْرُ أَمْ جَنَّ أُلَخُلْدِ ﴾ أضافها إلى الخُلد من باب إضافة الموصوفِ إلى صِفتِه، يعني الجنة الَّتِي هي مكان الخُلد، والخلد معناه المُكث، وقد صَرَّح الله تَعَالَى كثيرًا بالتأبيدِ في خلودِ أهلِ الجنَّة، وأمَّا أهل النار فالتأبيدُ وَرَدَ في شَرَّح الله تَعَالَى كثيرًا بالتأبيدِ في خلودِ أهلِ الجنَّة، وأمَّا أهل النار فالتأبيدُ وَرَدَ في ثلاثِ آياتٍ من القُرْآنِ؛ في سورة النساءِ وفي سورة الأحزابِ وفي سورة الجنِّ؛ ففي سورة النساء: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيعَفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا سورة النساء: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ يَعْنِينَ فِيهَا آبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء:١٦٨-١٦٩]، وفي سورة الأحزاب ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا آبَداً لَا لا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢٤-٢٥]، وفي سورة الجِنّ: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱلللهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَالْعَزَابِ:٢٣].

وفي هَذَا ردُّ واضِحٌ على من قالَ: إن عذابَ النار غير مؤبَّد، وممن مال إلى هَذَا القول -وهو من أغرب ما يَكُونُ- ابنُ القيِّم رَحَمُ اللَّهُ، حيث كان يميل إلى أن عذاب النار لا يؤبَّد، وأنه لا بد أنْ يَنتهي، ولكن لا يقول: إِنَّهُ يَنتهي ثم يَنتقل أهل النار إلى الجنة، لا، لكن ينتهي بمعنى أنها تَفنَى ومَن فيها، وابن القيم رَحَمَهُ اللَّهُ ذكره في شفاء العكيل، وجَزَمَ به في أولِ الكلام، ثم ساق الآثارَ في هذا (۱).

⁽١) (ص٥٥٥ وما بعدها)، ط. دار المعرفة.

والصواب الَّذِي لا شكَّ فيه ما عليه جمهورُ أهلِ السنَّة، وحُكي إجماعًا أن النارَ مؤبَّدة هي وأهلها، وهذا لا ينافي رحمة الله عَزَّيَجَلَّ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى قد أَعذرَ إلى هؤلاءِ وأقامَ عليهم الحُجَّة، فهم الَّذِينَ جَنَوْا على أنفسِهم.

وأما الاستثناء في هُود فقد استثنى من قولِه: ﴿مَا دَامَتِٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٠٧]، فَإِنَّهُ لو قيدت بدوامِ السَّمواتِ والأرضِ لكانَ لها أَمَدُّ، فلمَّا قال: ﴿إِلَا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ فهذا ما خرج عن دوام السَّموات والأرض، فهذا معنى الاستثناء.

وأما قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءً ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام:١٢٨]، نقولُ: هَذَا الاستثناء: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ ﴾ دلت النصوصُ على أَنَّهُ لا يشاء أن لا يُخلَّدوا، فكأن هَذَا الاستثناء يُشِيرُ إلى أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لو شاء لمَنعَ العذابَ عنهم، وأنه ليس أمرًا محتَّا عليه، بل هو في مشيئته، فالاستثناء إذَنْ مُفَسَّرٌ بالآيات الصريحةِ الله أمرًا محتَّا عليه، بل هو في مشيئته، فالاستثناء إذَنْ مُفَسَّرٌ بالآيات الصريحةِ الواضحةِ أَنَّهُ تَعَالَى لا يشاء أنْ يرفعَ العذابَ عنهم؛ لِآنَهُ أخبرَ، ولا يخلِف الله الخبرَ بأن عذابهم مؤبَّد.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما مناسبة قوله: ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود:١٠٧]، بعد قوله: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هود:١٠٧]؟

الجواب: كأنه يُشْعِر أن أحدًا لو قال: كيف يفعل الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هَذَا مع أَنَّهُ عَذَاب دائم، ورحمته وسعتْ كل شَيْء؟ فقال: إِنَّهُ فعَّال لما يريد، مثلما قال: ﴿عَطَآهُ عَذَاب دائم، ورحمته وسعتْ كل شَيْء؟ فقال: إِنَّهُ فعَّال لما يريد، مثلما قال: ﴿عَطَآهُ عَيْرَ مَعْذُوذِ ﴾ [هود:١٠٨]، وفي الحقيقة هَذِهِ الاحْتِالات، وإنْ كانتْ قد يَكُونُ لها وجهُ، لكِن ما دام عندنا نصوصٌ صريحةٌ محكَمة، فالواجب على المؤمنِ أنْ يَحمِلَ المتشابِهَ على المحكم، ما دام أن المسائل في الآياتِ الشلاثِ هَذِهِ احْتِهَال فإن عندنا

شيئًا لا يَحتمِل وهو التصريح بالتأبيدِ، وكما هو معروف أن هَذَا خبرٌ، والخبرُ لا يَدْخُلُه النَّسْخُ ولا التعيينُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: العربُ تَتَمَدَّحُ بإخلافِ الوعيدِ دونَ إخلافِ الوعدِ؟

الجواب: الله جَلَّوَعَلا يُتَمَدَّح بأنه لا يُخلِف، وأن خبره صِدْق، والوعيد الَّذِي يتمدح الله به هو ما يدخل تحت المشيئة، ما سوى الشرك، مثلًا يوجد وعيد على المعاصي الَّتِي دون الشرك، فإذا عفَا الله عنها فهذا طيِّب ويُمدَح عليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما تقولون في قول عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «لو لَبِثَ أهلُ النارِ كقَدْرِ رَمْلِ عَالِجِ لكانَ لهم على ذلك يومَ يخرجون فيه» (١)؟

الجواب: لكِن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ وغير عمر، يخاطَب بقولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا﴾.

لَوْ قِيلَ: كَلام عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ليس صريحًا.

نقول: حتى لو كانَ كَلامه صريحًا وقال: سيخرجون، نقول: لا يخرجون، ما دام توجد آياتُ صريحةٌ، وأيضًا قوله تَعَالى: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلا شَرَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣]، هَذِهِ لا تدل على التقييد؛ لِأَنَّ أحقابًا يعني طويلة لا مُنتَهى لها، هَذَا هو المعنى، والإنسان إذا تَصَوَّرَ أَنَّهُ يَبْقَى في النار ليس أحقابًا بل ثانية من الزمن، وهو عاقل، فسوف يَتَجَنَّبُ عَمَلَ أهل النارِ، فكيف بمن يَلْبَثُون فيها أحقابًا؟! فهي لا تدل على التقييد، ومَن زَعَمَ أنها تدُل على التقييدِ وقال: إن الأحقابَ هَذِهِ مقيدة بها بعدَها، يعني أحقابًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا وأحقابًا أخرى يذوقون،

⁽١) الدر المنثور (٤/٨/٤) وعزاه لابن المنذر.

فهذا ليس بصحيح، بل إن المعنى المبالَغة في ذلك، وأَنَّهُمْ لَابِثون فيها دُهُورًا عظيمةً طويلةً لا مُنْتَهى لها.

قوله: [﴿جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ﴾ ها ﴿ٱلْمُنَقُونَ ﴾]، أتى المُفَسِّر بـ(ها) وهي مفعولٌ ثانٍ لـ﴿وُعِدَ ﴾ لأن (وَعَدَ) مما ينصب مفعولينِ ليسَ أصلهما المبتدأ والخبر، فالمفعولُ الأوَّلُ محذوفٌ، والمفعولُ الثَّاني نائبُ الفاعل ﴿ٱلْمُنَقُونَ ﴾، وقد سَبَقَ كثيرًا أن المتَّقِي هو مَنِ اتَّخذَ وِقايةً من عذابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بفعلِ أوامرِهِ واجتنابِ نواهِيهِ، وأن هَذَا أَجْمع ما قيل في التقوَى وأنسَب ما يَكُون لِلَفْظِها؛ لِأَنَّهَا من (اتقى) من الوقاية.

وقوله: ﴿وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ الَّذِي وَعَدَهُمُ الله عَزَقِبَلَ، وحذف الفاعل هنا للعلمِ به؛ كقولِه تَعَالَى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، والخالِق هو الله عَزَقِبَلَ.

وقوله رَحَمُهُ اللّهُ: [﴿ كَانَتْ لَمُمْ ﴾ في عِلمه]، تقييدُ الْفَسِّر رَحَمُهُ اللّهُ الكَينونة في عِلمه لِأَنَّ (كان) فعلٌ ماضٍ، والجنة ستكون مصيرًا، فلهذا قيَّد الكَينونة الَّتِي عُبِّر عنها بالفعلِ الماضي، قيَّدها في علم اللهِ، يعني لا بِحَسَبِ الواقع؛ لِأَنَّ الواقع لم تكُنْ، وإنَّها سَتَكُون، ولكن هَذَا بناءً عَلَى أَنَّ (كان) يُراد بها الزمنُ، مع أنَّ (كان) إذا تأمَّل الإِنْسَان مَواضِعَها في القُرْآنِ وفي السنَّة وَجَدَها أنها أحيانًا تَدُلُّ على مجرَّدِ الحَدَثِ، لا على الزمنِ؛ لِأَنَّ الفعل كها هو معروفٌ يَدُل على زمنٍ ومعنى، ف (كان) دائمًا تأتي للدَّلالة على مجرَّد المعنى فقط، يعني الَّتِي وُعد المتقون وهي لهم جزاء ومصيرٌ، وعلى هذا فلا حاجة إلى التقديرِ الَّذِي ذَكَرَهُ المُفَسِّر رَحَمُهُ اللّهُ، وهذا هو الأوضح، ولا حاجة إلى أن نقدِّر أنها كانت في عِلم اللهِ، بل هي كانت، أي: هي جزاء، فنُجَرِّد (كان) من الدَّلالةِ على الزمنِ، وإذا جَرَّدناها كها تَرِد كثيرًا في اللغةِ العربيَّة سلِمنا من هَذَا التقديرِ اللّذِي وَنْ اللّهُ التقديرِ اللّهِ من الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّهُ الله المنا من هَذَا التقديرِ اللّه الله الله المنا من هَذَا التقديرِ الله المنا الله المنا النت في الله المنا ا

الَّذِي جاء به المُفَسِّر. ومثلها قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣]، مجردة عن الزمنِ؛ لِأَنَّ الله ما زالَ ولا يزال غفورًا رحيًا، عندما نأتي بـ (كان) ونقول: المراد بها الزمَنُ والحَدَث تكون معفرة الله ورحمته فيها سبق، أمَّا الآنَ فليسَ غفورًا رحيًا! لكِن هَذِهِ يُرادُ بها مجرَّدُ الحَدَثِ، يعني أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بالمَغْفِرَةِ والرَّحَةِ، ومثلها هَذِهِ الآية. و(كان) دائمًا تَدُلُّ على مجرَّد الحَدَث، لا على الزَّمَن.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ قُولَه سُبْحَانَهُوَتَعَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَـفُورًا رَّحِيـمًا ﴾ يؤتَى بها لكي تتناسب مع رُؤوس الآي؟

فالجواب: ليس بلازم، أحيانًا تأتي متناسبةً وأحيانًا تأتي غيرَ متناسبةٍ. المهم أنَّ (كان) تأتي دائمًا في اللغة العربية لا يُرادُ بها الزمَنُ، وإنها يُرادُ بها مطلَق الحَدَث، يعني أن هَذَا الأمرَ هو الواقع، فهنا قوله: ﴿كَانَتْ لَمُمْ جَزَاء وَمَصِيرً ﴾ من المعلوم أنَّ المتقينَ الآنَ ما دَخَلُوا الجنة ولا صاروا إليها، ولكنَّهم سَيَصِيرُونَ لذلك، فاحتاج المُفسِّر أن يُقدِّر (في عِلمه) إذ كانت في علم اللهِ، ولكنَّنا نقول: لا حاجة لهذا التقديرِ؛ لِأَنَّ أن يُقدِّر (في عِلمه) إذ كانت في علم اللهِ، ولكنَّنا نقول: لا حاجة لهذا التقديرِ؛ لِأَنَّ (كان) مسلوبة الدلالة على الزمنِ.

وقوله: ﴿جَزَآءُ وَمَصِيرًا ﴾ يقول المُفَسِّر رَحَمُ اللهُ: [ثوابًا]، والَّذِي جعلَ هَذَا الثوابَ لهم هو الله عَنَيَجَلَّ. ثم قال رَحَمُ اللهُ: [﴿وَمَصِيرًا ﴾ مَرْجِعًا]، متى تكون مصيرًا؟ تكون مصيرًا مِن حين يموتون، قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ لَنُوَفَّنَهُمُ الْمَلَئِكَةُ طَيِبِينٌ يَقُولُونَ مَكُدُّ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ [النحل: ٣٧]، وليسَ المراد أنهم يدخلون الجنَّة الَّتِي في السهاء فور موتهم، ولهذا يُفتَح له بابٌ إلى الجنَّة ويُفرَش له فِراش من الجنَّة، ويُلبس بلِباسٍ من الجنة، فالمتقونَ من حينِ يموتونَ يدخلون الجنة، كما أنَّ أهلَ الجَحِيم من حين يموتون يدخلون الجنة، كما أنَّ أهلَ الجَحِيم من حين يموتون يدون يدون يدخلون الجنة، كما أنَّ أهلَ الجَحِيم.

وأنا قد سمِعت البارحةَ وَاحِدًا يَقْرَأُ فِي كُتُبِ المواعظ، وفي كتب المواعظ يأتون بالمَوْتِ والدُّود مثل أكله الدود والصَّديد وهَذِهِ الأشياء، في الحقيقة إِنَّهَا تكون على الجسم فقط، والنَّاس إذا شعروا بهذا الشَّيْء لا يفرحون بالمَوْت، بل ينفرون منه كثيرًا، فالَّذِي يَنْبَغِي أن يُوعَظ الإنْسَان بها يَكُون على رُوحه، فيقال مثلًا: إِنَّهُ إذا مات وهو ليس من أهل التقوى يَكُون له من العذاب كذا وكذا إلى آخِره، وإذا كان من أهل التقوى يَكُون في نعيم، ومن أهل الجنَّةِ، لأجلِ أنَّ المؤمنَ يَفرَح، أمَّا أننا نَذَهَب ونُوَجِّه النَّاسَ إلى التخويفِ مِنَ الأَمْرِ الحِسِّي الماديّ فقطْ فهذا في الحقيقةِ مما يُسِيءُ إلى النَّاسِ، فعندما يسمع الإنْسَان هَذَا الشَّيْءَ هل يَكُون مطمئنًا للموت؟ لا، أبدًا، يَنْفِرُ منه، لكنْ عندما يَسمَع أَنَّهُ إذا كان مؤمنًا دخلَ الجنَّةَ من حين ما يموت، تجده لا أقول: يفرح بالموث، لَكِنَّهُ يَستبشِر بهذا الوعدِ الَّذِي يَكُونُ له، فهذا هو الَّذِي يَنبغي أن يُنَشَّأُ النَّاسُ عليه، ما يَنبغي أنَّهُمْ يُذْكَرُ لهم من الأمور المادية فقط، ولذلك لو تأملتَ القُرْآنَ كلَّه لَوَجَدْتَ أنَّ هَذِهِ الأمور المادِّيَّة ليس لها ذِكْرٌ في القُرْآنِ، إِنَّهَا يُذْكَر فِي القُرْآنِ ما يَكُون على الرُّوحِ مِنَ النَّعيمِ أو العذاب، حتى يَسْتَبْشِرَ الإنْسَانُ ويَفْرَح ويعمل لهذا النعيم ويخاف ويَرْهَب ويَهْرَب مِن هَذَا الجَحيم.

هَذِهِ المسألة أَحْبَبْنَا أَنْ نُنبّه عليها لِأَنبّا توجد كثيرًا في كتب الوَعظ، فمثلها يوجد في كتب الوعظ أشياء كثيرة تُرغّب فيها نهى عنه الشرع، فإنها ترغّب في الأمور الَّتِي نهى عنها الشرع، مثلها يذكرون عن بعض العُبَّادِ الَّذِينَ يُعذَرون بجهلهم أَنبُّمْ كانوا يقومون الليل كله في جميع أعهارهم، وقالوا: إن فلانًا بقِي أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، قصدهم بهذا الترغيب، هذا ضد ما أمر به الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في خَيْفِ ورسوله، فهم يأتون بأمور منكرة لا يعرفونها، وأنا أبين فيكُون هَذَا من المحادَّة لله ورسوله، فهم يأتون بأمور منكرة لا يعرفونها، وأنا أبين ذلك لِأَنَّ طلَّاب العلم يَسمعون مثل ما أسمع، فإذا حصل أنَّ قارئًا مثلًا من الأئمة

يقرأ في مثل هَذِهِ الكتب فَإِنَّهُ يَجِب علينا أن نتكلم معه، ليس أمام النَّاس، لا؛ لِأَنَّ العوامَّ كما هو معروف يَكُونون مع إمامهم، فيمكن أن تقوم بحقِّ وهم يقومون عليك، لكِن من الممكن إذا انتهى تقول: يا أخي، فتأتي به بطمأنينة وتقول: أنت إمام يُقتدَى بك والعوام يقولون: (ما قيل في المِحْراب فَهُوَ صواب)، فيَجِبُ أن تعرفَ أن هَذَا خِلافُ الشرع. وتُبيِّن له ما استطعتَ مِنَ البيان حتى يَكُون الأئمَّة الَّذِينَ يُقتدَى بهم الآن على صوابِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل حديثُ ضَغطةِ القبرِ صحيحٌ؟

الجواب: ضَغطة القبرِ لا أَعْرِف في صِحَّتها دليلًا، وَرَدَ في قِصَّة سَعْدِ بنِ مُعاذ (۱)، ولكن لا يَحْضُرني الآن هل هو صحيح أم لا؟ هو قَطعًا ليس في الصحيحين، لكِن لا أدري هل يصل إلى درجة الصحة أم لا، لكِن مها كان ضغطة القبر ليست بشَيْء بالنسبة لما يقولون وما يصفون من حال الميت، وهم يركِّزون على مسألةِ الجسمِ، حتى إن النَّاسَ مها كانت أعماهُم الصالحةُ يَقَعُون في القُنوط.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل فَناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟

فالظاهر: أن بقاءَه يدل على الصلاح؛ لِأَنَّهُ ما يَبْقَى إلا كَرامة؛ لِأَنَّ الأَصْل أن الأُجسام تأكلها الأرض إلا الأنبياء؛ فإنهم لا تأكلهم الأرض (٢)، وفناؤه لا يدل عَلَى أَنَّ الإِنْسَان ليس من أهلِ الخيرِ، لكِن بقاء الجسم قد يَقَعُ كرامةً لبعضِ أهلِ الخيرِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: وهل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟

⁽١) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز، باب ضمة القبر وضغطته، رقم (٢٠٥٥).

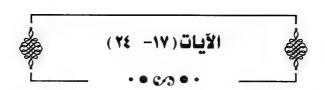
⁽٢) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم (١٠٤٧)، وابن والنسائي: كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي على يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، رقم (١٠٨٥).

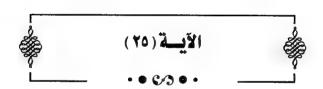
قُلْنَا: الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط، وهو من باب الكرامة، وكذلك قصة عمر لما حفروا القبور، لكِن في شهداء أُحد مَن وُجد أن الأرض قد أكلتْ بعضَ جِسْمِه، ليس كل جِسْمه.

وقوله: ﴿ لَمُّ مَ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ هَذِهِ الآية تدل عَلَى أَنَّ كل ما يشاءون فَهُو لَم ، وفي سورة (ق) أن الله قال: ﴿ لَمُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق:٣٥]، يعني عند الله مَزيد على ما يشاؤه الإنسانُ؛ لِأَنَّ الإنسان مهما بلغ فإن تصوُّره وإرادته قاصرة، فقد يشاء أشياء ويَخفَى عليه من النعيم أشياء فيكملها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ له، ولهذا قال: ﴿ لَمُ مُ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ ﴾.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ لَمُّمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ﴾ حال لازمة]، الحال اللازمة (خالدين)، ما معنى حال لازمة؟ هل هناك حال لازمة وحال عارضة؟

فالجواب: نعم، إذا كانت الحال ليستْ لازمةً لصاحبها فهي حال عارضةٌ، تقول: أقبل الرجلُ راكب، هافيًا.

الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وُنُزِلَ ٱلْمُلَتِبِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان:٢٥].

. . .

قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ ﴾ أمر الله عَنَّقِجَلَّ أن يذكرَ هَذَا اليومَ العظيمَ، وهو يوم تَشَقُّقِ السماءِ بالغَمام لِنُزُول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَنُزِّلَ الْمُلَتَبِكَةُ ﴾ من كل سهاء ﴿ تَنزِيلًا ﴾ هو يوم القيامة، ونصبه بـ (اذْكُر) مقدَّر، وفي قراءة بتشديد شينِ تَشَقَقُ بإدغام التاء الثَّانية في الأَصْل فيها، وفي أخرى: (نُنْزِلُ) بنونين، الثَّانية ساكنة وضم اللام ونصب (الملائكة)].

القراءات:

في ﴿ نَشَقَقُ ﴾ قراءتان: أولًا: القراءة المشهورة ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَمِ وُنُزِلَ ٱلْمَاكَتِهِكَةُ تَنزِيلًا ﴾، القراءة الثَّانية: «تَشَقَقُ»، وأصلها تَتَشَقَّق، فأُدغمت التاء في الشين فصارت تَشَقَقُ، وأيهما أبلغ: ﴿ تَشَقَقُ ﴾ أم «تَشَقَقُ»؟ «تَشَقَقُ» أبلغُ (١).

وأما ﴿وَنُزِلَ﴾ ففيها قراءتانِ سَبعيَّتان: ﴿وَنُزِلَ ٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ على أنها فعل ماضٍ، و﴿لَمَلَيْكِكَةُ ﴾ على أنها فعل ماضٍ، و﴿لَمَلَيْكَةُ ﴾ نائب فاعل، والثَّانية «نُنْزِلُ المَلائكَةَ » على أنها فعل مضارع والملائكة مفعول به، والفاعل هو الله(٢).

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢٦٥).

⁽٢) المصدر السابق نفس الصفحة.

ومن بلاغة القُرْآن أن القراءات يُستفاد منها إما التفسير وإما زيادة المعنى، فقراءة «تَشَقَقُ» فيها زيادة المعنى، وعلى قراءة: «نُنْزِلُ المَلائكَةَ» فيها تفسير؛ لِأَنَّ قوله: ﴿وَنُزِلَ الْلَكَيْكَةُ ﴿ مبني للمجهول، فالفاعل غير معلوم، والمَّا قوله: «نُنْزِلُ المَلائكةَ» فمبنيَّة للفاعل، فالفاعل فيها معلوم، وعلى هَذَا إذا سُئلت: مَنِ الَّذِي ينزل الملائكة؟ تقول: هو الله، والدليل أمر مفهوم بالأذهانِ، ودليل آخر من لفظ الآية؛ القراءة الثَّانية: ﴿الْمَلَيْكَةَ ﴾.

قوله: ﴿ وَنُؤِلَ الْمَكَمِ كُهُ كُلُ سَهَاء أَكْثَرَ ملائكة من السَّمَاء الَّتِي تحتها، كذلك أيضًا هَوُ لَاءِ الملائكة الَّذِينَ يُحيطون بالعالم، كل دائرة أكْثَر عددًا من الدائرة الَّتِي قبلَها، وإنها يُنزَّلُونَ بَيانًا لعظمة الله عَنَّهَ مَلَ وإحاطة بالحَلْق، وحينئذ يَصدُق قول الله تَعَالى: ﴿ يَنَمَعْشَرَ اللَّهِينَ وَالْإِنِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا يَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا يَنفُذُونَ مِنَ إحاطةِ الملائكة بهم أن نَنفُذُونَ إِلا يِسْلَطَنِ ﴾ [الرَّحن: ٣٣]؛ لأنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ معَ إحاطةِ الملائكة بهم أن يهربوا من أهوالي هَذَا اليوم.

وقوله: ﴿تَنزِيلًا ﴾ مصدر نُزِّل، وهو كها أسلفنا يدل على أنَّهُمْ ينزلون شيئًا فشيئًا، لا ينزلون جملةً، فتنزل ملائكة السَّهَاء الدُّنْيا أولًا، ثم الثَّانية، ثم الثالثة، إلى السابعة، وأشرنا إلى الآية الَّتِي في سورة الرَّحن دفعًا لقولِ بعضِ النَّاسِ الَّذِينَ يفسِّرونها بهَذِهِ الأقهار الصناعيَّة أو المراكب الفضائيَّة الَّتِي صعِد النَّاس بها إلى الفضاء، ويزعمون أن قولَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَنِ ﴾ إلا بعِلم، وأن هذَا العلم أوصَلَهم إلى النفوذِ، وهذا لا شكَّ تحريفٌ للقرآنِ، ولا حاجة إلى أن نَتكلَّف فنقول: كل ما يحدث فإن في القُرْآن له شاهد، لا حاجة إلى هَذَا التكلُّف؛ لِأَنَّ هَذِهِ الحوادث شواهدها حصولها، متى حَصَلَت فإننا نؤمنُ بها، سواء دلَّ عليها القُرْآنُ

أو سكت عنها القُرْآن، إلَّا إذا دل القُرْآن على نفيِها؛ فَإِنَّهُ لا يجوز لنا أن نُصَدِّقَها، وكل ما يحدث من هَذِهِ الاختراعات وهَذِهِ الصناعات فَإِنَّهُ داخلٌ في قوله تَعَالَى: ﴿ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ بعد أن قال: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ قال: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٨]، هَذِهِ الآية يدخل فيها كل ما حَدَثَ وكل ما يحدُث من مثل هَذِهِ الأمور، وَأَمَّا أَن نحرِّف القُرْآن إلى ما يوافق هَذَا الواقع فهذا حرامٌ علينا، ولا يجوزُ، وأمَّا قوله: ﴿إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴾ فليس المراد به العلم، المراد به السُّلطة الَّتِي تتمكَّنون بها من النفوذ؛ لِأَنَّ السلطان في كل موضع بحسبه، وأصله السلطة الَّتِي يتمكَّن بها الإنْسَان من الوصول إلى ما يريد، فمثلًا إذا كانت في دعوى مدَّع نقول: لا سلطان لك بهذا، يعني لا حُجَّة لك، كما قال الله تَعَالَى: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَانِ بِهَاذَا ﴾ [يونس:٦٨]، يعني ما عندكم من حُجة؛ لِأَنَّ الْحُجَّة السلطة يتمكن بها المدَّعي من إثباتِ دَعْوَاهُ، ثم إن الآية ﴿إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، وهَؤُلاءِ لم ينفُذوا من أقطار السَّموات، حتى لو قُلْنا: إنهم نَفَذُوا من أقطار الأرض وخرجوا عن محيط الأرض، فإنهم لا يستطيعونَ أن ينفُـذوا من أقطارِ السَّموات، ثم إن الآيةَ ظاهرةٌ في التحدِّي ﴿إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾، والتحدي بها يُمكِن غير صحيح؛ لِأَنَّهُ يُبْطِل التحدي، ثم إن قوله: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمًا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَنُحَاسُ ﴾ [الرَّحن:٣٥]، يكذِّبه الواقع، يعني يكذب دَعْوَى هَوُّ لَاءِ الواقع؛ لأَنَّهُمْ صعِدوا إلى الفضاءِ ووَصَلُوا إلى ما وصلوا إليه ولم يرسَل عليهم شُوَاظٌ من نار ولا نُحاس.

فالمهمُّ أنا قصدي بذلك أن بعض النَّاس من أهل العلم بالطبيعة يحاولون أن يُوجِدوا لكل حادثٍ دليلًا خاصًا من القُرْآن، وهذا لا يجوز؛ لِأَنَّهُ يَصرِف القُرْآنَ

عمَّا أراد الله به، ويَقتضي أنْ يَتلاعَب النَّاس بالقُرْآن، ثم إنهم قد يَستدِلُّون بالآيات الكريمة على ما رأوْا من النظرياتِ، وتأتي بعد ذلك نظريات أخرى تُبطِلها، فيكُون القُرْآن حينئذٍ باطلًا حسَب ما استدلَّ به الأوَّلون، ونحن -ولله الحمد- في غِنَى عن هَذَا الأمر، فهَذهِ الأمور والحوادث الَّتِي تحدث من صنائع الإنْسَان أمرٌ لا حاجة إلى إقامةِ الدليلِ عليه من القُرْآنِ؛ لِأَنَّ واقعها يُثْبِتُها.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هم يريدون إثباتَ إعجازِ القُرْآنِ؟

فالجواب: إعجاز القُرْآنِ يَكفي أن نقولَ فيه: ﴿وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨]، وَأَمَّا الحقائق إذا دل عليها القُرْآن فلا بأس، لكنْ كوننا نُحرِّف القُرْآن مِنْ أَجْل أن نُخضِعَه للدلالة على هَذَا الأمر فلا، فمثلًا لو استدلَّ أحد على تطوُّر الجنين وخِلقته بالآية الكريمة وبالحديث الصحيح فهذا لا بأس، فالشَيْء الَّذِي يدلُّ عليه القُرْآنُ لِا بأس، فالشَيْء الَّذِي يدلُّ عليه القُرْآنُ لِا بأس، فالشَيْء الَّذِي يدلُّ عليه القُرْآنُ مِنْ أَجْلِه فلا.

المهم أن الله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى يَخلُق الشَّيْء ولا نعلمه في وقتنا نحنُ، وهذا يَجري على كل هَذِهِ الحوادث، فقبل أن تقع لا يعلمها الإنسان، وبعد وُقُوعها يعلمها؛ لِأنّه قال: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ وهذا شَيْء معلوم ﴿ وَيَغْلَقُ مَا قال: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْمِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ وهذا شَيْء معلوم ﴿ وَيَغْلَقُ مَا لا تعلمونها، وفعلًا خلق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أشياء لا تعلمونها، وفعلًا خلق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أشياء ما كانوا يعلمونها في عهد الرَّسول عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وسيخلق أشياء لا نعلمها نحن في وقتنا، ويخلق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلى آخِر الدَّهر شيئًا لا يعلمه مَن سبق، لكِن يعلمه مَن أَدْرَكَهُ وَلَا يَنْ كونه يخلق معناه يُوجِد، والموجود لا بد أن يُعلم؛ فالله يتحدث عن أمرٍ سيكُونُ لنا ﴿ وَالْخِيَلَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ ﴾ فإذا كان يتحدث عن أمرٍ سيكُون لنا فمعنى ذلك سنعْلَمُه إذا خَلَقه الله جَلَّوَعَلا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: استدلَّ بعضهم بأن الأعصاب الخاصَّة بالإحساس موجودة في القشرة الرقيقة الَّتِي على العظم، يقول تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَدَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ القشرة الرقيقة الَّتِي على العظم، يقول تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَدِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ اللهُوْ اللهُ اللهُ

هَذَا أيضًا غير صحيحٍ؛ لِأَنَّ أحوال الآخِرة لا تُقاس بأحوال الدُّنْيا، والإِنْسَان مثلًا لو احترقَ الآن جلدُه وانكشطَ وأحرقنا اللحم يتعذب الإِنْسَان بلا شكَ، ولا يقال: نجربه، بل يتعذب الإِنْسَان به يقينًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا دخلت إبرة في جسم الإنْسَان فَإِنَّهُ عند دخولها يُحِسّ، ثم بعد ذلك لا يُحِسّ؟

نقول: صحيح، هَذَا معقول، وكل الداخليّ في الغالب ليس فيه إشكال، ولهذا لا يحس الإنْسَان بنزول الطعام في بطنِه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءِ﴾ [الأنعام:٣٨]، فهَذِهِ الأحداث لا بد أن تكون في القُرْآن؟

فالجواب: لا إشكال، لكِن قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَن: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ ما المراد بالكِتَابِ؟ المقصود اللوح المحفوظ، قال عَزَوَجَلَّ: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلا طَهْرِ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُون ﴾ ، طهر يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُون ﴾ ، لكن قوله عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ١٩٩]، أوضح إن أرادوا أن يستدلوا، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ لكننا نعلم أن التبيان إما محمّل وإما مفصّل، والقضية المشهورة عن الشيخ مُحَمَّد عبده رَحِمَهُ اللهُ مع الرجل النصر اني حينها سأله عن كيفية صنع الطعام الَّذِي قُدم لهم في المطعم، قال النصر اني:

القُرْآن تبيان لكل شَيْء، أين يوجد في القُرْآن كيف يُصنع هَذَا الطعام؟ فقال: هَذَا موجود في القُرْآن. فدعا الطباخ وقال: كيف تصنع هَذَا الطعام؟ قال: أصنعه بكذا وكذا، فقال: هكذا الطَّريق في القُرْآن، فإن الله عَرَّوَجَلَّ يقول: ﴿فَسَـٰنَكُوٓا أَهْـَلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣]، وكل قوم ذِكْرُهم خاصٌّ بهم، فأنا سألتُ هَذَا الرجلَ لأني لا أعلم، فالقُرْآنُ قد يَدُلَّنا على الشَّيْءِ مباشرةً أو بالوسيلةِ والطَّريقةِ، فكل شَيْءٍ لا تَعلمه فالطَّريق إلى الوصول إليه أن تسألَ أهلَ ذِكْره، فالمرادُ أهلُ العلم، لكِن هل المراد أهل العلم الشرعيّ أو كل علم بِحَسَبه؟ لنفرِضْ أننا خصصناه بالعلم الشرعيِّ أفلا يُقاس غيرُه عليه؟ فهي إما أن تدل على العموم وتكون شاملةً لمثل هَذِهِ القضية بدلالة التضمُّن، وإما بدلالة الشمول المعنويّ، لا اللفظيّ، وهو القياس، يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَسَنَكُوا أَهْلَ ٱلذِّكِّرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّ إِلَّهُ مِنْكِ وَالزُّبُرِ ﴾ [النحل:٤٣-٤٤]، فهذا يدل عَلَى أَنَّ المرادَ العلمُ الشرعيُّ، والآية الثَّانية: ﴿فَسَعَلُواْ أَهْـلَ ٱلذِّكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الانبياء:٧]، وهو عامٌّ، لم يَقُلْ: بالبيِّنات والزُّبُر. ومثلما قلت: إن كانتْ شاملةً لكلِّ شَيْءٍ وأن أهل كل ذِكر بِحَسَبه فهي شاملةٌ، وإلا فهي شاملةٌ شمـولًا معنويًّا، وهو القياس، فنقول: إذا كان الله أحالَنـا على أهل الذكر الشرعيّ لمعرفة الحُكْم الشرعيّ، فكذلك نحن نتحوَّل إلى أهلِ العلم غيرِ الشرعيِّ لمعرفةِ هَذَا العلم.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٩]، هَذِهِ الآية ذُكرت على العمومِ، وأوَّلها يبيِّن أن المراد العلمُ الشرعيُّ؟

لكِن مثلها ذكرنا الآن أن العموم قدْ يَكُون شمولًا لفظيًّا وقد يَكُون شمولًا معنويًّا، فهم لا يَستوون، لكِن الَّذِي يُثنى عليه أهل العلم الشرعيّ، والشمول اللفظيُّ

معناه أن هَذَا اللفظَ يدُل على هَذَا بخصوصِه، يعني من جملة الأفراد الدالَّة، والعموم المعنويّ معناه أن هَذَا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكر، لَكِنَّهُ يقاس على ما ذكر فيه، فيَكُون هَذَا عمومًا معنويًّا؛ لِأَنَّ العِلَّةَ في الجميع وَاحِدةٌ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: إثبات نُزولِ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى؛ لِأَنَّ هَذَا التشقُّق إِنَّمَا يَكُون لِنُزُولِه، والغرض من ذِكره التحذيرُ منه، والاستعدادُ له؛ لِأَنَّهُ كلَّمَا ذُكر الشَّيْءُ حَذِرَهُ الإنْسَان واستعدَّله.

الْفَائِدَة الثَّانية: استدلَّ شيخ الإسلامِ ابن تيميَّة وغيره من أهل العلم بهَذِهِ الآيةِ على نزولِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ للقضاءِ بينَ عِبَادِهِ. ووجه الدلالةِ من الآيةِ في الحقيقةِ ليس في لفظِ الآيةِ ما يدل عليه، لكِن الآية مفسَّرة بالحديث أنها تَشَقَّق بالغَمام لنزولِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهي لا يَتِمُّ الاستدلال بها بمجرَّد لفظها، إلا بالإضافة إلى ما صحَّ عن النَّبي عَلَيْهُ في ذلك في تفسيرِ الآية؛ أنها تَشَقَّق بالغمامِ لنُزول اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى للفصلِ بين عبادِه (۱).

الْفَائِدَة الثالثة: أن الملائكة في السهاء؛ لقولِه: ﴿ وَنُزِلَ ٱلْمُكَتِهِكَةُ تَنزِيلًا ﴾.

الْفَائِدَة الرابعة: عَظَمَة الله تَبَارَكَوَتَعَالَ، وكثرة مخلوقاتِه؛ لِأَنَّ الملائكةَ تنزِل وتُحيط بالخَلْقِ؛ مما يَدُلِّ على كثرتهم.

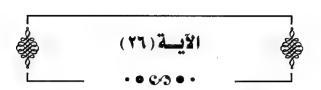
الْفَائِدَة الخامسة والسادسة: الاستعداد لهذا اليوم الَّذِي لا يجد الإنْسَان فيه مفرًّا؛ فمثلا -ولله المثل الأعلى- لو أحاطت بك جنود الملك من كلِّ جانب وبأعدادٍ

⁽١) أخرجه مجاهد في تفسيره (ص٤٩٨).

كثيرةٍ وبصفوفٍ متعدِّدة، هل يمكِن أنْ تَفِرَّ من قَبْضَتِه؟

فافرِض مثلًا -ولله المثل الأعلى- أن النَّاس حشروا في مكان وجاءت الجنود -الشُّرَط- وأحاطت بهم صفوفا صفا من وراء صف، هل يمكن للناس أن يفروا من هذا؟

لا يمكن، فيوم القيامة كذلك لا يمكن أن يفر النَّاس من هَذَا اليوم وأهواله وأحكامه وفيه التحذير من هَذَا اليوم.

وَ قَالَ الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان:٢٦].

• • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ﴾ لا يَشْرَكُه فيه أَحَدُ]. قوله: ﴿ اَلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِ الْحَقِّ ﴾ الحق صفة للمُلْك، يعني الملك الثابت المؤكَّد المحقَّق في ذلك اليوم لله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

قوله: ﴿لِلرَّمْكُنِ ﴾ والملك للرحمن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في ذلك اليوم وفي غيره، لكِن ملكيته تَبَارَكَ وَتَعَالَ في ذلك اليوم أظهرُ وأبينُ ؛ لِأَنَّ الدُّنْيا فيها مُلُوكٌ، وفيها مَن يَمْلِكُ التصرُّف، وفيها مَن يقال له: مَلِك، لكِن في الآخِرة لا يوجد مَلِك، النَّاس على حدِّ سواء، يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر:١٦]، فالملك في ذلك اليوم لا يَكُونُ لأحدٍ سِوى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وفي قوله: ﴿لِرَّمْنِ ﴾ ولم يقل: (لله) إشارة إلى كثرة رحمة الله في ذلك اليوم، كما جاء في الحديثِ الصحيحِ: ﴿إِنَّ لله مئة رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحُمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(١)، فيظهر من رحمة الله وَأَخَرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(١)، فيظهر من رحمة الله

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب جعل الله الرحمة مئة جزء، رقم (٢٠٠٠)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (٢٧٥٢).

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذلك اليومِ ما لا يَظْهَر في غيرِه؛ ولهذا عبَّر بقوله: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِ ٱلْحَقُ لِلرَّحْةِ ، ولكنَّها تدلُّ على عظمة هَذِهِ الرَّحْةِ ، وقد سبق أنَّ الرَّحْقَ صِفة متضمِّنة للرحِةِ ، ولكنَّها تدلُّ على عظمة هَذِهِ الرَّحةِ ، وعلى سَعَتِها؛ لِأَنَّ كلمة فَعْلَان تدلُّ على الوصفِ المالِئِ الَّذِي يَمْلَأُ موصوفَه ، كما يقال: غَضبانُ ؛ لِأَنَّهُ ممتلِئ غَضبًا ، ومِن ثَمَّ فسَّر بعضُ العلماءِ الرَّحْنَ بأنه ذو الرَّحةِ الواسعة ، والرَّحيم بأنه ذو الرَّحة الخاصَّة بالمؤمنين ، ولكن الصواب أن الرَّحن باعتبار فِعله ، يعني باعتبار فِعله ، يعني إيصال الرَّحة إلى مَن شاء .

قَالَ الْمُفَسِّر: [﴿ وَكَانَ ﴾ اليوم ﴿ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ بخلاف المؤمنين]، هنا قيّد الله عَنَيْجَلَّ العُسْر على الكافرين، فقال: ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ يعني دون المؤمنين، وفي آية أخرى: ﴿ فَلَنْلِكَ يَوْمَ نِهِ مَعْ عَسِيرٌ ﴾ [المدثر: ١٩]، ولم يقيِّدُه، يقال: إن اليوم نفسه عسيرٌ جِدًّا بالنظر إلى ذاتِ اليوم، لكنْ هَذَا العُسر لا يتناول المؤمن، بدليل قوله: ﴿ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ١٠]، فمفهومه أنَّهُ على المؤمنينَ يَسيرٌ، فبالنظر إلى ذاتِ اليوم وأهوالِه نَصِفُهُ بالعُسر في حدِّ ذاته على الكافرين، ثم إن هَذَا العُسر لا يَسري إلى المؤمنينَ، بل ييسِّره الله تَبَارَكَوَتَعَالَ عليهم، بدليل قوله: ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾، وبدليل قوله: ﴿ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ .

فالحاصِل: أَنَّهُ بالنظرِ إلى ذاتِ اليومِ فاليومُ عَسيرٌ وشديدٌ، ويجعل الولدانَ شِيبًا، وبالنظرِ إلى مَن يتأثَّر به أو بعُسره يَكُون هَذَا للكافرين فقط؛ لقولِهِ: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾، أمَّا على المؤمنِ فَإِنَّهُ يَسيرٌ.

وفي هَذَا دليل، أي: في كونِه عَسيرًا، ولكن عُسره يَكُون على الكافرينَ فقط، ففيه دليل على اختلافِ النَّاسِ في ذلك الموقفِ، وأن يُسْرَ ذلك اليومِ وعُسْره بحسَب

حالِ الإِنْسَانِ، فكلَّمَا كان الإِنْسَانُ أَشدَّ إِيهانًا وأَشدَّ تَقوى لله عَنَّفَجَلَّ كان ذلك اليومُ أيسرَ له، ولهذا ثَبَتَ في الحديث الصحيحِ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»(۱)، وأن «كُلُّ امْرِئِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ»(۲) في يوم القيامة.

وعلى هَذَا نقول: كُلَّمَا كان الإِنْسَانُ أَقوَى إِيهانًا باللهِ، وأشدَّ تقوى لله، كان يُسْرُ ذلك اليومِ عليه بحسَبه، وكلَّما كان الإِنْسَانُ أَعتَى وأكفرَ يَكُون أشدَّ وأعظمَ. وقد أخبر النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ رأى في النار عَمْرَو بنَ لُحُيِّ يَجُر قُصْبَه وأمعاءَه (٢) مما يدلُّ على أَنَّهُ كلَّما زاد عُتُوُّ الإِنْسَان وكُفْره زاد عُسْر ذلك اليومِ عليه.

ثم إن هناك أيضًا قاعِدَة في الأُصُولِ أَنَّهُ إذا عُلق الحُّكم على وصفٍ كان أثر ذلك الحُّكم بحسب ذلك الوصفِ، يعني أن تأثير الوصفِ في الحكم بحسب الوصفِ، فإذا كان العُسر معلَّقًا بالكفرِ فكُلَّمَا كان الكفرُ أشدَّ كان العُسْر أشدَّ، وإذا عُلق اليُسر بالإيهانِ صارَ كلَّما كان الإيهان أقوى كان اليُسرُ أقوى.

فالحاصلُ: أن كلَّ حُكْمٍ عُلِّق على وصفٍ فَإِنَّهُ يَختلف أثرُ ذلك الحُكْم بحسَب ذلك الوصفِ، يعني أن تأثير الوصفِ في الحُكم بحسَب الوصفِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: في حديثِ الشفاعةِ الأنبياءُ كلُّ وَاحِدِ منهم يقولُ: نفسي نفسي فنهم يقولُ: نفسي

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١).

⁽٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٧).

⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالْمِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَوُا يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [المائدة:١٠٣]، رقم (٢٦٣)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم (٢٨٥٦).

⁽٤) أُخْرِجه البخاري: كتاب أُحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَرَمِهِ أَنْ أَنذِر قَوْمَكَ ﴾، رقم (٣٣٤٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤).

فهذا دليلٌ على أنَّ في هَذَا اليومِ عندهم شِدَّة وخوف؟

والجواب: لا شكَّ أن في هَذَا اليوم يوجَد شِدَّة وخوف: ﴿ يَوْمًا يَعْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [الزمل: ١٧]، لكِن هَذِهِ الشدة والخوف يتحملها الإنْسَانُ بحسَب ما معه من الإيان، فهم يخافون لكنَّه الإيان، يعني أَنَّهُ لا يَكُون شديدًا عليه بحسَب ما معه من الإيان، فهم يخافون لكنَّه ليس شديدًا عليهم، يعني أَنَّهُمْ يَتوقَعون أَنَّهُمْ يقعون في شَيْءٍ ولَكِنَّهُم لا يقعون.

الحاصِل: أن وَصْفَ اللهِ تَعَالَى يومَ القيامة بأنه عَسيرٌ وصفٌ مقيَّد بالكافرين، وفي آية أخرى وصفه وصفًا مطلقًا بأنه عَسيرٌ، وذكرنا فيها سَبَقَ أَنَّهُ وإنْ كانَ عَسيرًا لَكِنَّهُ بالنسبة للمؤمنين يَكُون يسيرًا، فالوصف المطلق لذلك اليوم أَنَّهُ عسير، ولكن الَّذِي يتأثَّر به ويَكُون عَسيرًا عليه هم الكافرون، أمَّا المؤمنون فلا.

وتأمَّلُ قول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْءَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفْرِينَ عَدَابِ عَسِيرًا ﴾، قد يقول قائل: أين الرَّحة مع عُسْرِه على الكافرين، فيقالُ: إن عذاب الكافرين وشدته عليهم هو رحمة بالمؤمنين؛ لِأَنَّ المؤمن يرى عدوَّه الَّذِي كان يسخر منه في الدُّنْيا وعَدْلُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمضِي فيه، فلا شكَّ أن ذلك سرورٌ له ورحمةٌ؛ كما قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَٱلْمَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَارِ يَضَحَكُونَ ﴿ آَ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ كَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَٱلْمُومُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُومُ اللَّهُ مَا عَلَى أَرائكهم ينظرون إلى هَوُّ لاءِ يعذَّبون، فيُسَرُّون بهم ويسخرون بهم، مثلها أن أعداءهم في الدُّنْيا كانوا يضحكون منهم ويسخرون بهم.

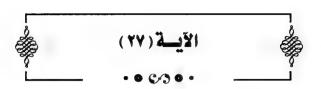
ثم إننا نقول أيضًا: تنفيذ العدل يُعتبَر رحمةً، أمَّا في الدُّنيا فظاهرٌ، فإننا إذا أقمنا الحدَّ على السارقِ أو أقمناه على الزاني، أو ما أشبهَ ذلك، فَهُوَ رحمةٌ بالنَّاس عمومًا، وبه خصوصًا، حتى بهذا الَّذِي جُلِدَ أو قُطِعَتْ يده هو رحمة به، كيف ذلك؟ لأننا نَمْنَعُه من ممارسة العمل مرَّةً ثانيةً، كلَّما تذكر هَذَا الألم، ولأن الحدَّ يَكُون كفَّارة له،

فلا يعذَّب عليه في الآخِرة؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى لا يَجمَع له بين عقوبتينِ.

فائدتان:

الْفَائِدَة الأولى: تخويف وتحذير من تسلُّط الملوك؛ فإنهم يَجِبُ أَنْ يَذْكُرُوا هَذَا اليومَ الَّذِي تَزولُ فيه مِلْكِيَّتُهم، ولا يَبْقَى إلا مُلْكُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الْفَائِدَة الثَّانية: تَبشير للناس عمومًا في قوله عَرَّفِجَلَّ: ﴿الرَّغْنِ ﴾، حيث يشيرُ إلى أَنَّهُ عَرَفِجَلَ يُظهِر من رحمته في ذلك اليوم ومن مُلكه ما لا يَظْهَر في غيره.

وَ قَالَ الله عَنَّهَ عَلَى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱلَّخَذَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان:٢٧].

• • • • • •

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ معطوفٌ على قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ الشَّمَا اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ ، ﴿ يَعَضُّ همن أيِّ بابٍ من أبوابِ الصرف الأبواب ستة ، فهنا ﴿ يَعَضُ ﴾ هل من باب (نَصَرَ ، يَنْصُرُ) ، الصرف؟ عندنا في الصرف الأبواب ستة ، فهنا ﴿ يَعَضُ ﴾ هل من باب (نَصَرَ ، يَنْصُرُ) ، أو (سَمِعَ ، يَسْمَعُ) أو (فَتَحَ ، يَفْتَحُ) ، فَهُوَ من باب (فَتَحَ) ، وعند العامَّة يجعلونه من باب (نَصَرَ) يقولون: يَعُضُّ (فلانٌ يَعُضُّ فلانًا) ، والصواب: (فلانٌ يَعَضُّ فلانًا) ، باب (نَصَرَ) يقولون: يعني يُفتح فيها المضارع ، كها أن الماضي كذلك مفتوح لكِن الماضي مشدَّد.

قوله: ﴿ وَيَوْمُ يَعَشُّ الظَّالِمُ ﴾ الْفُسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ يقول: [المشرِك]، والآية قد نقول: إنها أعمُّ من المشرِكِ؛ لِأَنَّ الظُّلم يَشمَل الشِّركَ فيا دونَه، ولكن ننظر السياق الآن: هل يعيِّن أن يَكُونَ الظُّلمُ بمعنى الشركِ أو لا؟ ثم إن المُفَسِّر خَصَّصها تخصيصًا آخرَ فقال رَحْمَهُ اللَّهُ: [عُقْبَة بن أبي مُعَيْط؛ كانَ نَطَقَ بالشهادتينِ ثم رَجَعَ إرضاءً لِأُبِيِّ بنِ فقال رَحْمَهُ اللَّهُ: [عقبة] هَذَا تخصيصٌ لعموم، فإنْ كان المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ يريد أن يجعلَه مثالًا مما تنطبِق عليه الآية فالأمر سهلٌ، وإنْ كان يريد المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ أن يُجعلَه مثالًا مما تنطبِق عليه الآية فالأمر سهلٌ، وإنْ كان يريد المُفسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ أن

يجعلَ الآية من باب العامِّ الَّذِي أُريد به الخاصُّ، فهذا غير مسلَّم؛ لِأَنَّهُ لا دليل على ذلك؛ فلا دليل على أنَّ المراد به الخاص، بل الآيةُ عامَّة، لكِن تشمل عُقبةَ وغيرَه، فالصواب أنها عامَّة لكلِّ ظالمٍ؛ وذلك لأنَّ الأصل بقاء العموم على ما هو عليه حتى يقومَ دليلٌ عَلَى أَنَّ المراد به الخاصُّ، وهنا قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ ﴾ عامُّ لِعُقْبَة وغيره.

قَالَ الْمُفَسِّر: [﴿عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ نَدمًا وتَحَسُّرًا في يوم القيامةِ، ﴿يَكُولُ يَلَيْتَنِ ﴾] إلى آخره، ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ العَضُّ على اليد يدلّ على الندم والتحسُّر، ولهذا بعض النَّاس إذا فاته الأمرُ تراه يَعَضّ يده ثم يُصَفِّق بيدِه، يعني أَنَّهُ فاته، فَهُوَ دليلٌ على التحسُّر والندَم، وما أعظمَ الحسرة والندمَ حينَ يرى المؤمنين في حال والظالمين في حال، وهذا أعظمُ ما يَكُون.

ففي هَذِهِ الآية أَمَر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأن تذكر حال المجرمين يومئذٍ من الندم والعَضّ على الأيدي.

وقوله: ﴿عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ زَعَمَ علماءُ البيانِ أَنَّ فِي الآيةِ عجازًا؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لا يَعَضَّ على يده كلِّها ما استطاع، يقولون: المراد باليدينِ الأصابع؛ لِأَنَّهُ لا يمكِن أَنْ يَعَضَّ على اليد كلِّها، ولكننا نقول: في الحقيقة لا مجاز في الآية؛ لِأَنَّهُ إذا دلَّ السياقُ على معنى فَهُوَ المرادُ، كلُّ يعرِف أَن المرادُ: يَعَضَّ الظالم على يديه يعني على أصابعِه، فهي لم تدلَّ على اليدِ كلِّها من الأصْل بحسب السياقِ على يديه يعني على أصابعِه، فهي لم تدلَّ على اليدِ كلِّها من الأصْل بحسب السياقِ حتى نقول: إنها نُزِّلت عن معناها إلى المعنى الثَّاني، وهذا الَّذِي قرَّرناه هو الَّذِي أوجبَ لشيخِ الإسلام ابن تيميَّة رَحْمَهُ اللَّهُ أَن ينكِر وجودَ المجازِ في اللغةِ العربيَّة؛ لِأَنَّ شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقًا؛ لا في القُرْآنِ

ولا في غيره؛ لِأنَّهُ يقول: إن دلالة اللفظ على المعنى ليستْ ذاتيَّة، يعني ليس اللفظ نفسه يدل بذاته على المعنى، وإنها يدل بالسياق، وأبرز مثال يبيِّن لك ذلك الألفاظ المشتركة الَّتِي تصلح لمعنينِ فأكْثَر، يعيِّن المعنى السياق، وهكذا غيرها أيضًا، فبناءً على ذلك يقول: لا يوجد مجازٌ في اللغةِ العربيةِ؛ لا في القُرْآن ولا في غيره، ولكن أكْثَر النَّاس يَرَوْنَ أَنَّهُ يوجد المجاز في القُرْآن وفي غيره من كلام العرب، وبعضُ العلماءِ يرى أنَّهُ لا مجاز في القُرْآن، وفي اللغة العربية يوجد المجازُ.

والَّذِي أُوجِبَ لَمُؤلاءِ التوسُّطَ أَنَّهُمْ قالوا: إن ميزان المجاز الَّذِي لا أحدَ يهانِع فيه صِحَّة نفيه، أي صحة نفي المجازِ، وليس في القُرْآن ما يَصِحّ نفيه، يعني عندما تقول: رأيت أسدًا يقرأ، المراد بالأسدِ الرجلُ الشجاعُ، كأنها قلتَ: رأيت شجاعًا يقرأ، لكنْ عبَّرتَ بالأسد لِأَنَّ الشجاعة فيه أظهرُ، هم يَقُولُونَ: إنك إذا قلتَ: رأيتُ أسدًا يقرأ فَإِنَّهُ يجوز للمخاطَب أن يقولَ: هَذَا ليس بأسدِ، فينفيه، وهذا صحيحٌ، ليس بأسدٍ، فهم يَقُولُونَ: إذا كان المجاز علامته الكبرى أنَّهُ يَصِحُّ نفيُه فليسَ في القُرْآنِ ما يَصِحُّ نفيُه، أمَّا غيرُه من كَلامِ العربِ فيمُكِنك أنْ تَنْفِيه، ولا تُبالي.

وأمَّا الحديثُ النبويُّ فالظاهرُ أَنَّهُ لا يقالُ فيه هذا؛ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ هَذَا فقط في القُرْآنِ؛ لِأَنَّ الحديث النبويَّ تجوز روايتُه بالمعنى، فيجوز أن الراويَ غَيَّر الكَلِمَة، ونفى هَذِهِ الكلمة، لا أصل المعنى.

ولكن إذا رَجَعنا إلى ما قالَه شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللّهُ، وهو أن الألفاظ ليست دلالتها على المعنى ذاتيَّة حتى نقول: إنها إذا دلتْ على معنى آخرَ في مكانِ آخرَ فهي مجازيَّة، بل دلالتها على الألفاظ بحسب السياق، فعلى هَذَا نقول في الآية الَّتِي معنا: ﴿ وَبَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ لا مجاز فيها؛ لِأَنَّهُ لا يمكِن أن يفهمَ أحدٌ أن المرادَ بذلك

في الأَصْل أن يَعَضَّ على اليد كلَّها، كلُّ يعرف أن المراد بقولنا: يعض على يديه أي: ما يعض عليه عادةً، وهي الأصابع.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إن قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾؛ ﴿يَدَيْهِ ﴾ يعني على بعض يديه ؟ المعضية من كلمة ﴿عَلَى ﴾، ولم يقل: يعض يديه ؟

فننظر: هل (عض) تتعدى بـ(على) أو بنفسها، ومثلها «وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ» (١)، عضَّ تتعدى بنفسها وبـ(على)، قال ﷺ: «يَعَضُّ أَحَاهُ أَحَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟!» (٢) في الرجل الَّذِي عَضَّ يدَ إنْسَانِ فانتزعها فسقطتْ أسنانُه. ويوجد احْتِهَا لُ أن نقولَ: إنها لا تدلُّ على الكلِّيَّة، حتى لفظ اليد لا يُرادُ بها الكلُّ هنا، حتى ولو كانت تدل على الجزئيَّة فلا يراد بها الكلُّ.

وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل العض على اليدين أو على يد وَاحِدة؟

فالجواب: الظاهر كُلَّمَا قوِيَ الندم عضَّ على اليدين كلتيهما.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله تَعَالَى: ﴿أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَجَطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف:١٠٥]، ما معنى: لا نقيم لهم وزنًا؟

فالجواب: لا نقيم لهم وزنًا يعني لا يُعتبَر لهم وزنٌ، لكِن لا توزن سيئاتهم مثلها توزن سيئات المؤمنين؛ لِأَنَّ سيئات المؤمنينَ توزَن الأجلِ الموازنة بينها وبين الحسنات،

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٠٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجهاعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم (١٨٤٧). واللفظ لمسلم.

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، رقم (٦٨٩٢)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه، رقم (١٦٧٣)، واللفظ للبخاري.

فَهَا رَجَحَ اعتُبر، وَأَمَّا أُولئك فلإقامةِ الحجَّة عليهم فقط، والله جَلَّوَعَلَا لو ناقشك في حسابِه هلكت؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لو ناقشك على نعمةٍ وَاحِدةٍ من نِعَمِه لكانت جميعُ أعمالِكَ الصالحة لا تُقابِلها.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ يَلَيْتَنِي الْمَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ ﴾ مُحَمَّد ﴿ سَبِيلًا ﴾ طَريقًا إلى الهدى]، يقول اللُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: إن الجملة حالٌ من ﴿ الظَّالِمُ ﴾ يعني أَنَّهُ يَعَض، وهذا دليل على الندم بالفعل.

قوله: ﴿يَلَيْتَنِي﴾ من علامات الاسمِ النداء، ف(يا) لا تدخل إلَّا على اسم، وإذا دخلتْ على حرفٍ كما في هَذِهِ الآية أو على فعلٍ فإنها تفيد التنبية فقط، هَذًا أحد القولينِ في إعرابها.

القول الثّاني: أنها للنداء، وأن المنادى محذوف، والتقدير في مثل هَذِهِ الآية: يقول: يا رب ليتني أو يا قوم ليتني، ولكن نقول: إن الأَصْل عدم التقدير، وإذا كان الأَصْل عدم التقدير فالأَولى أن لا نقدِّر شيئًا هنا وأن نجعل (يا) لمجرَّد التنبيه، وإنها كانت لمجرد التنبيه لِأنَّ أصل النداء للتنبيه، عندما تقول: يا فلان تنبّهه لِيَنتَبِهَ لك ويُقبِل إليك بوجهه، فهي للتنبيه، ولا حاجة إلى أن نقدِّر المنادى.

وقوله: ﴿ يَنَلَتَنِي التَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ ﴾: (ليتَ) للتمنِّي، والتمني هو: طلب ما لا يمكِن حصوله أو ما يَعْثُر حصوله يُسمَّى طلبه تمنيًا.

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ(١)

⁽١) ديوان أبي العتاهية (ص٤٦).

هذا متعذِّر.

ويقول الفقير: ليت لي مالًا فأتصدقَ به. هَذَا عَسيرٌ وليس متعذِّرًا.

قوله: ﴿يَكَيْتَنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ من أيِّ القسمين؟ هَذَا من المستحيل؛ لِأَنَّ الأمرَ فات.

قوله: ﴿ يَنَلَيْنَنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ أي سلكتُ سبيلًا، وهـو الطَّريق الموصِل إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقول المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿مَعَ الرَّسُولِ﴾ مُحَمَّد]، بناء عَلَى أَنَّ الآيةَ يُقْصَدُ بها عُقبة بن أبي مُعَيْط، فعلى هَذَا تكون (أل) للعهد الذِّهنيِّ، وإذا قُلْنا بالعموم -وهو الأرجحُ - فإن المرادَ بالرَّسول هنا من أُرسِلَ إلى قومِه، فتكون (أل) للجِنسِ، للعموم؛ لِأَنَّ المرادَ بها جِنْس الرَّسول الشامل لمُحَمَّد ﷺ وغيره.

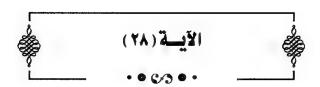
من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: أَنَّهُ يَجِب على المرءِ أَنْ يختارَ لنفسِه الأصحاب: أهل العلم والدِّين، ويؤخَذ من قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾.

الْفَائِدَة الثَّانية: بيان حال الظالمِ يوم القيامةِ، وأنه يندَم ندمًا عظيمًا، ويظهر ندمُه بالقول وبالفعل. والدلالة على أنَّهُ بالقول في قوله تَعَالَى: ﴿ يَنَوَيْلَتَنَ لَيْتَنِي لَرَ أَتَّخِذُ فُلانًا خَلِيلًا ﴾، وبالفعل في قوله تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ ﴾.

الْفَائِدَة الثالثة: التحذير من الظُّلْم الَّذِي يَصُدُّ به الإنْسَانُ عن دِينِ اللهِ، أو التحذير من الظُّلْم الَّذِي يُوجِب أو يُوقِع الإنْسَان في مخالفةِ الرسُلِ؛ لِقَوْلِه عَنَّهَ جَلَ:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾؛ لِأَنَّ الغرضَ من ذلكَ التحذيرُ، ليس مُجَرَّد القصة، بل الغرض أن يحذر الإنسان من هَذَا الأمرِ الَّذِي يَكُون مآلُ صاحبِه إلى هَذَا الحالِ.

قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَنَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ [الفرقان:٢٨].

. . . .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ يَنَوَيْلَتَىٰ﴾ ألفه عِوَضٌ عن ياء الإضافةِ، أي: ويلتي، ومعناه: هَلَكَتي ﴿ يُنْتَنِي لَرُ أَتَّخِذْ فُلَانًا﴾ أي أُبيًّا ﴿خَلِيلًا ﴾]، إلى آخِرِه.

قوله: ﴿ يَوَبِلَتَى ﴾ (يا) حرف نداء، و ﴿ يَوَبِلَتَى ﴾ منادى، وأصله: ويلتي فقُلِبَتِ الياءُ ألفًا فصارتْ: يا ويلتى، وهذا جائزٌ لغةً، يعني يجوز لغةً أن تقولَ: يا ويلتي ويجوز أن تقول: يا ويلتى. والويلُ: الهلاك، وكأنه يقول: يا هلاكي احْضُرْ، يا هلاكي احضُر، ليتني لم أتَّخِذْ، إلى آخره. في التمني الأول لم يَقُلْ: يا ويلتى، لكِن في التمني الثَّاني قال: يا ويلتى؛ لِأَنَّهُ زاد تحسُّرُه، في الأول يُعَبِّر لأول مرَّةٍ عن تحسُّره، والثَّاني للمرة الثَّانية، فيكُون ذلك أبلغَ في التحسُّر، فلهذا قال: يا ويلتى.

وقوله: ﴿ لَمْ أَتَّخِذَ ﴾ لَم أُصَيِّر ﴿ فَلَانًا ﴾ هَذِهِ اسْم جنس يُكُنَى به عن الوَاحِد من بني آدم، ولم يذكر هنا فلانًا باسْمه؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَشْرِنا إليه للعموم، ففي عُقْبَة بن أَبي مُعَيْط يَكُون المراد بفلانٍ: أُبِي بن خَلف، وفي غيره يَكُون المراد به مَن أضلَّه عن ذِكر الله.

قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاتًا خَلِيلًا ﴾ الخَلِيل هو الحَبيب الَّذِي بلغتْ محبَّتُه الغاية؛ لِأَنَّ الحبَّة أَعلى أنواع المحبَّة، وسُمِّيتْ بذلك لِأَنَّ المحبَّة تَخَلَّلَتْ مسالِكَ البَدَنِ؛

كما قال الشاعر(١):

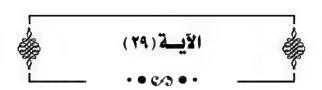
قَدْ تَخَلَّلْتِ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِنَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

وعلى هَذَا فالحُلَة أعلى من المحبَّة، وبه نعرِف خطأ من قال: مُحَمَّد حبيب الله، وأَبْراهِيم خليل الله، وموسى كليم الله؛ لِأَنَّ هَوُّلَاءِ نَزَّلُوا مرتبة النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ حيث وصفوه بأنه حبيب الله وإبْراهِيم خليل الله؛ فإن الحُلة أعلى، والنَّبي عَلَيْهِ الله خليل الله كما أن إبْراهِيم خليل الله، قال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «إِنَّ الله تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خليل الله كما أن إبْراهِيم خليل الله، قال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ ثَمَا الله في الله في الأرض فإن مُحمَّدًا عَلَيْهُ كليم الله في السَّمَاء. كَليم الله في السَّمَاء.

. . .

⁽١) ديوان بشار بن برد (٢/ ٤٧٥).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد، رقم (٥٣٢).

وَ قَالَ الله عَنَّهَ عَلَّ : ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلدِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّ وَكَاكَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٩].

• • • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: [﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ ﴾ أي القُرْآن ﴿ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ ﴾].

قوله: ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِى ﴾ اللام مُوطِّئة للقَسَم، و(قد) للتحقيق، فالجملة إذَن مؤكَّدة بثلاثة مؤكِّدات: القسم و(اللام) و(قد)، وهو يؤكد في هَذَا اليوم أن ذلك الخليل أضلَّه تأكيدًا يُراد به لومُ نفسه، ولكن ذلك لا ينفعه الآن، لو كان هَذَا التأكيد في الدُّنْيا لَنَفَعَه، أَمَّا الآن فلا ينفعه، ولكنّه يزيد في تحسُّره.

قوله: ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ ﴾ يقول المُفَسِّر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: [أي القُرْآن]، وهو بناءً منه عَلَى أَنَّ المرادَ بالظالمِ كها سَبَقَ هو عُقْبَة بن أبي مُعَيْط، فيَكُون المراد بالذكر القُرْآن، وإذا قُلْنا بالعموم -وهو الراجح- يَكُون المراد بالذكر الكِتَاب المنزَّل على ذلك الرَّسولِ، ففي عهد موسى التوراة، وفي عهد عيسى الإنجيل، وكذلك في العُهُود الأُخْرى الكُتُب المنزَّلة على الرُّسُل.

قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ ﴾ هَذَا الظرف له فائدته العظيمة، يعني بعد أن حصل لي الذكر وعَلِمته وفهِمته؛ حَصَلَ الإضلال، وهذا أبلغ مَّا لو أضلَّه عن أمرٍ متوقَّع

غير واقع، هَذَا أمر واقع أقرَّ بأن الذِّكر جاءه وقامتْ عليه الحجَّة وأضلَّه هَذَا الخليل بعد إذ جاءه.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [بأنْ رَدَّني عنِ الإيهان به، قال الله تَعَالَى: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَكُنُ لِلْإِنسَكِينَ ﴾ الكافر ﴿خَذُولًا ﴾ بأنْ يَتْرُكه ويَتَبَرَّأُ منه عند البلاء].

قوله: ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ﴾ كأنَّ المُفَسِّر رَجَمَهُ ٱللَّهُ مشَى عَلَى أَنَّ هَذِهِ الجملة ليستْ من قول الظالم، وأن قول الظالم انتهى عند قولِه تَعَالَى: ﴿بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ﴾، وعلى هَذَا فيَنْبَغِي الوقفُ على قوله: ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ﴾ فتقف ثم تستأنِف وتقول: ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ﴾.

وقوله: ﴿ الشَّيْطَنُ ﴾ يُرادُ به الجِنْسُ؛ لِأَنَّ الشياطينَ كثيرونَ، قال الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا نَنَزَّكَ بِهِ الشَّيَطِينُ ﴾ [الشعراء:٢١]، وقال عَزَّقِبَلَّ: ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَهُ، رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات: ٦٥]، فالمراد به هنا الجِنس، وهم أنواع.

والظاهرُ -والله أعلم- أنَّ لكلِّ نوعٍ من المعاصي شيطانًا؛ كشيطان الشركِ، وشيطانِ الجحودِ، وشيطان البخلِ، وغيرِ ذلك، فلكلِّ نوعٍ شيطانٌ هَذَا ما يَظْهَر، والله أعلَمُ.

وقوله: ﴿لِلْإِنسَانِ﴾ المراد به على كلام المُفَسِّر رَحْمَدُاللَّهُ الكافِرُ، وهو عُقْبَةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ، أو عامٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الكلام من كلام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليس من كلام الظالم، فيَحتمِل أَنْ يَكُونَ عامًّا للكافرِ والمؤمنِ ؛ فإن الشيطان أيضًا يُغوِي المؤمن، ثم بعد ذلك يَتَخَلَّى عنه، فالظاهرُ أَنَّ المرادَ بالإنسانِ هنا الجنس، يعني المؤمن أو الكافر، وإنَّمَا قُلْنا: إن ذلك هو الظاهر لِأَنَّهُ كما يُغوِي الكافرينَ بالكفرِ كذلك يُغوِي المؤمنينَ بالنفرِ كذلك يُغوِي المؤمنينَ بالنفر.

وقوله: ﴿خَذُولًا﴾ هَذِهِ إمَّا أن تكون صفةً مشبَّهةً، وإما أن تكون صيغةَ مبالغة، وعلى الأمرين يَكُون وصفُ الشيطانِ بالنسبةِ للإنْسَانِ الخِذلان، أو يَكُون خذلان الشيطان للإنْسَانِ دائمًا؛ لِأَنَّ المبالَغةَ تَقتضي الكثرة، والخِذلان معناه إذلال الإنْسَانِ في مَوْطِنِ يَحتاج معَه إلى النصرِ، فهذا الخذلان أنك تتخلَّى عن إنْسَانٍ في موطِن يحتاج فيه إلى النصر، والشيطانُ عندما نتأمَّل ما ذكر اللهُ عنه في القُرْآنِ نجِد أَنَّهُ يَخْذُلُ الإِنْسَانَ فِي مواطن النصرِ، فزَيَّنَ لِقُرَيْشِ أَنْ يَخرجوا لقتالِ النَّبيِّ ﷺ فخرجوا ﴿فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيَّ ۗ مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ [الأنفال: ٤٨]، زيَّن للإنْسَان الكفر، ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِين إِذْ قَالَ لِلْإِنسَينِ ٱكَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُ مِنكَ ﴾ [الحشر:١٦]، هَذَا في الدُّنيا، وفي الآخرة: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَثُكُمُ فَأَخْلَفْتُكُمُ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعُونُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ بمُغيثِكم ﴿ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكَ ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ﴾ [إبراهِيم:٢٢]، هَذَا أيضًا خِذلان عظيمٌ، فالشيطان في مواطِنِ النصرِ يخذُل الإنْسَانَ ويتبرَّأ منه.

وهذا الوصف ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ نقول: هل كان في عِلم الله، أو كان فيما مَضَى وانتهى؟ تقدَّم قريبًا نظيرها (كان) مجرَّدة عن الزمن، يعني أن (كان) تارَةً يُراد بها الدلالة على الزمن، وتارةً يُراد بها مجرَّد الحَدَث، يعني مجردة عن الزمن، فتقول مثلًا: (كان زيدٌ قائبًا) يعني فيها مضَى، ثم جلس، وأيضًا مثل قولِه عَرَقِبَلَ: ﴿وَكَانَ اللهُ عَنُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٦]، وقولِه: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، ليس المعنى (كان) فيها مضى، بل المعنى أنَّ هَذَا وصفٌ لله مستمِرٌ

وهو صفة المغفرة والرَّحمة والقُدرة، وكذلك هنا ﴿وَكَانَ ٱلشَّبَطَنُ لِلْإِنسَانِ فَيهَا مَضَى وأصبحَ غيرَ خَذولٍ، خَذُولٍ، للسلطان كان خذولًا للإنْسَانِ فيها مضَى وأصبحَ غيرَ خَذولٍ، بل المعنى أن هَذَا وصف ملازِمٌ للشيطانِ بالنسبة للإنْسَانِ، فالشيطان وَصْفُه الجِنلان لبني آدمَ دائيًا، ليس معناه فيها مضَى فقطْ، وإنها أخبرنا اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى بأنَّ الشيطانَ خَذُولٌ للإنْسَانِ لأجلِ أَنْ نتَّخِذَه عدوًّا، وألَّا نَغْتَرَّ به، فَإِنَّهُ سوف يخذُلنا في موطنٍ نحتاجُ فيه إلى نَصرِه فنَحْذَر منه.

فإذا قال إنْسَان: ما علامة كونِ هَذَا الفعلِ من أوامرِ الشيطانِ، وما الَّذِي يدرينا أن الشيطان أَمَرَنا بهذا، وأن هَذَا من عملِ الشيطانِ؟

الضابط قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسُآءِ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، فإذا رأيْنا أن النفس تُرِيد منّا أنْ نقعَ في هَذَا العملِ إذا كان مخالفًا للشرع؛ علِمنا أنَّ هَذَا من أمر الشيطان، فوجبَ علينا الحَذَر منه؛ لأننا نَعْلَم أن هَذَا الشيطان سَيَخْذُلنا في موطن نحتاج فيه إلى النصرِ، هَذِهِ هي العلامة الفارِقة بينَ ما يَكُون من أمر الله تَبَارَكَوَتَعَالَ.

وأيضًا النفسُ الأمَّارة بالسُّوء تَأْتَمِر بأمرِ الشيطانِ؛ لأنك لا تُحِسّ بأن الشيطانَ نزل بك وجاء بك، لكِن نفسك تأمرك بهذا، فهي تأتمِر بأمرِ الشيطانِ، فيجعلها كالوسيط بينَه وبين قلب المرءِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: التحذير من قُرَنَاء السّوء؛ لقولِه: ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي ﴾.

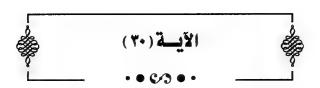
الْفَائِدَة الثَّانية: أن الكافر، بل عموم الظالمين، في يوم القيامة يُؤمِنون بالحقِّ؛

لِقَوْلِهِ: ﴿عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي﴾، فأقرَّ بأن الذكر قد جاءه، وأقرَّ بأن ما جاءه ذِكر يتذكَّر به المرءُ.

الْفَائِدَة الرابعة: أن الغَرَضَ من إخبار الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عن الشيطانِ بأنه خَذُول لبني آدمَ أو للإنْسَانِ التحذيرُ، والعلامة عَلَى أَنَّ هَذَا من أوامرِ الشيطانِ قولُه تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطِينُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُعِينًا إِنَّهَ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطِينُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مَهُ مَلَوْنَ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُونَ والشَّيَطِينُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مَلَى اللهِ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴿ [البقرة:١٦٨-١٦]، مُبيئُ إِنَّمَا يَامُورُكُم بِالسُّوّةِ وَالْفَحْشَاءَ ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٨-٢٩]، ومثل قوله عَنْ وَبَاللهُ عَلَى اللهُ مَا لا نَعْلَمُ وَيَأْمُرُكُم بِاللّهُ وَمَا لَا فَاللّهُ وَمَا لا للتَوْريط فِي الأوامر، ومتى يَعِدُ الفقر؟ فقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ ﴾ هذا مثال للتفريط في الأوامر، ومتى يَعِدُ الفقر؟

يعد الفقر عندما يريد الإنسانُ أن يَبْذُلَ المالَ يقول: لا تبذل المال؛ لأنك سَتَفْتَقِر، ﴿وَيَأْمُرُكُم بِالفَحْسَاءِ ﴾ أي المنكر.

· • 🚱 • •

وَ قَالَ الله عَرَّفَظَ: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان:٣٠].

••••

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾ محمَّدٌ ﴿ يَكُرَبِ إِنَّ قَوْمِى ﴾ قُريشًا ﴿ الْغَسِّر هَمَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ وهنا قد نوافق المُفَسِّر على أنها خاصَّة بالنَّبي عَلَيُّ بدليل قولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْمِمِينَ ﴾ على أنها خاصَّة بالنَّبي عَلَيُّ بدليل قولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْمِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٣١] ؛ لِأَنَّ المراد بهَذِهِ الجملة التسلية، وهذا هو الَّذِي يؤيِّد ما قاله المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ أَمَّا مسألة القُرْآن فإن القُرْآن يُطلق على المصدر فيشمل كل ما يُقرأ من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب، لكِن الَّذِي يجعله خاصًا بهذا الَّذِي نزل على التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب، لكِن الَّذِي يجعله خاصًا بهذا الَّذِي نزل على عُمَّد عَلَيْهُ ما بعدَه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: يقول الله تَعَالَى: ﴿هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ والوحي ما زال ينزل؟ الجواب: لِأَنَّ الرَّسول يقوله والقُرْآن بين يديه، فمثلًا موسى إذا قال والتوراة بين يديه صحَّ أن يُشير إليها.

قوله: [﴿يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ﴾ قريشًا]، وأضافهم إلى نفسِه لِأَنَّهُ أبلغُ في توبيخهم؛ لِأَنَّ الأمر الواقع يَقتضي أن قومَه أسبقُ النَّاس إلى تصديقِه، وإلى قَبُول ما جاء به، ولكن الأمر كان بالعكس، وهذا نظير قولِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم:١-٢]، حيث أضافهم إليه، كأنه يقول: يَنْبَغِي أن تكونوا أنتم أوَّلَ من يصدِّق؛ لِأَنَّهُ صاحبُكم، كذلك قوله: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجَنُونِ ﴾ [التكوير:٢٢]، فالمهمُّ أن الإضافة هنا الغرضُ منها زيادة التوبيخ، يعني بدل أن يقول: إن قريشًا قال: إن قومي؛ للمبالغة في توبيخِهم، حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كونهم قومَه أن يصدِّقوا به ويَقبَلوا ما جاء به.

قَالَ المُفَسِّر وَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ أَتَخَدُواْ هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ متروكًا]، مأخوذ من الهنجر، والهجر ترك الشَيْء رغبة عنه، فهم اتَخذوه مهجورًا، يعني جعلوه شيئًا مهجورًا، يعني لا يلتفتون إليه، وهذا أبلغ من قولِه: إن قومي هَجَروا القُرْآنَ، ووجه ذلك يعني لا يلتفتون إليه، وهذا أبلغ من قولِه: إن قومي هَجَروا القُرْآنَ، ووجه ذلك أن (هجروا) فعل، والجملة الفعلية لا تدلُّ على الثُّبُوتِ والاستمرار، ولكن قوله: ﴿ أَتَّخَذُواْ هَلَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ جملة اسْميَّة ؛ لِأَنَّ (الهاء) و(مهجورًا) أصلها المبتدأ والخبر، فكأنَّهُمْ جعلوا هَذَا القُرْآن الَّذِي تجب العناية به والإقبال إليه جعلوه أمرًا مهجورًا مرغوبًا عنه، كأنه ليس مستحقًا للإقبال عليه إطلاقًا، فصيَّروه من الأمور المهجورة المتروكة الَّتِي ليس من شأنها أن يُقْبَلَ إليها، وهو أبلغ من كونهم هجروه؛ لأنَّهُمْ قد يهجرونه وهو مستحِق لأن يُقْبَلَ الذا اتَّخذوه مهجورًا فإن التَّخاذهم إيَّاه مهجورًا يَكُون معناه أَنَّهُمْ هَجَروه مع استحقاق أنْ يُهجَر.

وهَجْرُ القُرْآنِ ينقسِم إلى قسمينِ: هَجر لَفْظِيّ، وذلك بترك تلاوتِه رغبةً عنه، وهذا ما حذَّر منه النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ في قوله: «بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ »(١)؛ لِأَنَّ نَسِيت تدل سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ »(١)؛ لِأَنَّ نَسِيت تدل

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا، رقم (٥٠٣٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتها، رقم (٧٩٠).

على الرغبة والهَجر، ونُسِّيت تدلُّ على أَنَّهُ ليس باختيارِه، لكنَّه قد قُدِّر عليه هَذَا الهَجْر.

الهجر الثَّاني: هجر العمل به، يعني أن الإنْسَان يتلوه ولم يقصِّر في تلاوتِه، لكنَّه لا يعمل به.

ويمكن أن يتولَّد قسم ثالث: القسم الثالث: هَجْرٌ لفظيٌّ وعمليُّ، يعني أَنَّهُ لا يَقْرَؤه ولا يعمل به.

فإذَنِ الأقسامُ ثلاثةٌ: هجر لفظيّ، وهو هجر تلاوتِه، وهجرٌ عمليّ، وهو هجر العمليّ، العمليّ، العمليّ، العمليّ، والمعمليّ، والمعليّ، والمعليّ، والثالث اللفظيّ، وكل منها محرَّم، حتى الهجر اللفظيّ، فإذا ترك الإنْسَان تلاوتَه رغبةً عنه وزُهدًا به فَإِنَّهُ لا يجوز، نعم لو ترك تلاوتَه تشاغلًا بأمور لا بد منها فهذا لا بأسَ به، فالهجر اللفظيّ موجودٌ في المؤمنينَ، ولكن لا يوجد الهجر المطلق بالنسبة للمؤمن، يعني لا يمكن للإنْسَانِ أن يترك تلاوتَه تركا مطلقاً؛ لِأَنَّ عنده الصلاة، وقد فُرض عليه أن يقرأ فيها سورة الفاتحة، فالهجر المطلق لا يمكن للمؤمنِ أبدًا؛ لِأَنَّ أهمَّ شَيْءٍ قِراءة الفاتحة في الصلاة.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا حُكْم هَجْر المصحَفِ، وذلك بأن يَكُونَ عنده عِدَّة نُسخ من القُرْآنِ فِي البيتِ، ويقرأ في وَاحِدةٍ فقطْ؟

ليس بحرام، ولا يوجد مانعٌ، لكنَّه مع الحاجة لا يجوز للإنْسَانِ أَنْ يَحتكِرَها والنَّاس محتاجون إليها، أمَّا الآن فلا توجد حاجة، والتحذير الَّذِي كان يوجد في كلام بعضِ أهلِ العلمِ لَّا كانت المصاحف قليلةً، حيث يَكُون الإنْسَان ليس عنده إلا نسخة ويحجزها لنفسِه ولا يَنتفِع بها ولا ينتفع بها غيرُه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل عدم تدبُّر القُرْآن يَكُون هجرًا له؟

هجر التدبُّر قد يَكُون هجرًا؛ لِأَنَّ التلاوة بدون تدبُّر لا شكَّ أنها تلاوة ناقصة؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَر بتدبُّره، وأخبر أَنَّهُ ما أُنزلَ إلا للتدبُّر والتذكُّر ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبِّرُوا ءَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]، والتدبُّر معناه أن الإنسان يتأمَّل معناه ويفكِّر فيه، ويسعَى في الوصول إليه، وإذا كان قاصرًا عن فَهم المعنى يسأل، وإذا كان يمكِن أن يُراجِعَ هو بنفسِه كُتُبَ التفاسيرِ فليُرَاجِعْ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل استماع القُرْآن يُغني عن القراءةِ؟

فالجواب: ما أظنُّ أن الاستماع يُغنِي عن القراءة، لكِن على كلِّ حالِ الاستماع فيه خيرٌ، ولكن القراءة أفضل، وبالنسبة للاستماعِ إذا كان مشغولًا فلا يَنبغي أنْ يستخدمه.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: ما وصلتْ إليه حال قريشٍ مِنَ العِناد والمكابَرة؛ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ قَوْمِي الْفَائِدَة الأولى: ما وصلتْ إليه حال قريشٍ مِنَ العِناد والمكابَرة؛ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ فَهُمُ الْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا ﴾، فهم اتخذوه مهجورًا. وكونهم اتخذوه مهجورًا أبلغ من كونهم هَجَروه.

الْفَائِدَة الثَّانية: عِظَم هَذَا القُرْآن؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ﴾؛ لِأَنَّ الإشارة تفيد التعظيم، يعني هَذَا القُرْآن العظيم الَّذِي لا يَنبغي أَنْ يُهْجَر هَوُلاءِ اتخذوه مهجورًا، فقولُه: اتخذوه مهجورًا أبلغُ من: هَجَروه، كيف ذلك؟ اتخذوه مهجورًا يعني مرغوبًا يعني جعلوه من الأمورِ الَّتِي تَستحِق أَن تُهجَر، فاتخذوه أمرًا مهجورًا يعني مرغوبًا عنه ومتروكًا هو في حدِّذاته، على زعمهم، هَذَا وجهٌ، والوجه الثَّاني: يعني هم

صيّروه مهجورًا، والهاء المفعول أول محل المبتدأ، ومهجورًا محل الخبر.

الْفَائِدَة الثالثة: بشاعة هَذَا العمل من قريش، وجه ذلك الإضافة في قوله: ﴿قَوْمِى ﴾؛ فإن هَذَا يدلّ على بشاعة هَذَا العمل منهم؛ لِأَنَّ المفروض أن قومَه يَكُونون أولى النَّاس بالعناية به وقَبُول ما جاء به، ولكن الأمر مع الأسف صار بالعكس.

وَ قَالَ الله عَنَّقَطَّ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيُ اللهِ عَنَقِبَلًا ﴾ [الفرقان:٣١].

. . 6/3 . .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ كما جَعَلْنَا لكَ عدوًّا من مُشْرِكِي قومِك ﴿ جَعَلْنَا لكَ عدوًّا من مُشْرِكِي قومِك ﴿ جَعَلْنَا لِكُ عَدَوًّا من مُشْرِكِي قومِك ﴿ جَعَلْنَا لَكَ نَبِي ﴾ للشركين، فاصبِرْ كما صَبَرُوا]، وفي هَذَا من تسليةِ النَّبي عَيَيْهُ ما هو ظاهرٌ ؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ يَتَسَلَّى إذا كان غيرُه قد أُصِيبَ بمثلِ مُصِيبَتِه، تقول الخنْسَاءُ وهي تَرْثِي أَخاها صَخْرًا (١):

⁽١) نهاية الأرب للنويري (٥/ ١٧٩)، والبيتان في الديوان.

وَلَـوْلَا كَثْرَةُ الْبَـاكِينَ حَــوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِـي وَلَـوْنَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِـنْ أُسَـلِّي النَّفْسَ عَـنْهُ بِالتَّــأَسِّي

فإذا عَلِمَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ هَذَا دَأْبُ قُومِ الأُنبِياءِ مِن قِبَلِهِ فَإِنَّهُ يَتَسَلَّى وَيُهَوَّنُ عليه الأمرُ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُٱللَّهُ: [﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيَّا﴾ لك ﴿وَنَصِيرًا﴾ ناصرا لك على أعدائك].

قوله: ﴿وَكَفَىٰ بِرَيِّكِ﴾ (الباء) يَقُولُونَ: إنها زائدة إعرابًا فقط، ولها معنى، و(ربك) فاعل (كفى)، يعني: وكفى رَبُّكَ، و(هاديا) تمييز محوَّل عن الفاعل، يعني كفت هدايته ونصره، والتمييز قد يحول عن الفاعل، وقد يحول عن المفعول، فقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَفَجَرْنَا أَلْأَرْضَ عُبُونًا ﴾ محوَّل عن المفعول؛ لِأَنَّ الأَصْلَ: وَفَجَرْنَا عيونَ الأرضِ، هنا ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكا ﴾ الأصل: وكفتْ هدايةُ ربِّك ونصرُه.

﴿ وَكُفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيكَا وَنَصِيرًا ﴾ أي: ناصرًا لك على أعدائك. ووجه المناسبة بين قولِه عَزَيْجَلَّ: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِى التَّخَذُولُ هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيكَا وَنَصِيرًا ﴾ أقول: المشركون الَّذِينَ يُنابِذُونِ الرُّسُل يقصدون بذلك أمرينِ ؛ إضلال النَّاسِ للحيلولةِ دونَ وصولِ الهدايَةِ إليهم، والعُدوان على الرُّسُلِ حتى بالحرب والقتال، فبين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن هَذِهِ المحاولة ليستْ بشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كَفَى به هاديًا، فلا يستطيع هَؤُلاءِ الأعداءُ أن يُضِلُّوا أحدًا، وكفى به نصيرًا، فلا يستطيع هَؤُلاءِ الأعداءُ أن يَقضُوا على دعوةِ الرسُلِ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى والثَّانية: عناية الله تَعَالَى بالرَّسول ﷺ، ووجهُ ذلك أن كونَ اللهِ يَعتني بالرَّسولِ ويُسلِّيه بها وَقَعَ لغيرِه، هَذَا دليلٌ على العناية به، وكون الرَّسول عَلَيْهِ اللهَ يسلِّيه بِمَنْ سَبقَه يدلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بَشَرٌ عَلَى أَنَّ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بَشَرٌ يَتَابُه ما ينتابُ البشرَ مِنَ الحزن والأسى، فيحتاج إلى التسلية، وأن مَن دون الرَّسول من باب أولى، فعندما يأتي إلينا مثلًا أحد دُعاة الخير ويشكو إلينا ما أصابه من النَّاس نقول له: انظر مثلًا إلى فلان وانظر إلى فلان وانظر إلى فلان، ولا يقال: إن هَذَا قُصُور في حقّه، هَذَا لا بدَّ منه، فالطبيعة البشريَّة تَقتضي أن الأمر يهوَّن على النفس إذا أصاب الغيرَ مثلُ ما أصابه.

ومناسبة قوله: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴾ لِذِكر أَن الله جعلَ لكل نبيً عدوًّا من المجرمين، يعني: هَؤُلَاءِ المجرمون يحاولون القضاء على الرِّسَالة أو النبوَّة بوَاحِد من أمرينِ؛ إما بإضلال النَّاس وصدِّهم عمَّا جاءت به الرُّسُل، وإمَّا بقتالهم وإهلاكهم، فيَعتدون على النَّاس بالقتالِ، فقال الله تَعَالَى: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيَا﴾ في مقابلة محاولة القضاء على الأنبياء وأُمهم.

وهَذِهِ العداوة الَّتِي تكون للأنبياء تكون لورثتهم؛ لأَنَّهُمْ يدعون لِما يدعو له النَّبي، ونحن نعلمُ أن هَذِهِ العداوة ليستْ شخصية، وإنها هي معنويَّة بسَبَب النبوَّة، ودليلنا عَلَى أَنَّ العداوة ليستْ شخصيَّة، يعني أن عداوة الأمم المكذبين للرسل ليست لأشخاص الرُّسُل، بل لِمَا جاءوا به من الحقّ؛ دليلنا أن قريشًا ليستْ تعادي الرَّسول عَلَيْ قبلَ أن يُبعَث، بل هي ترى أَنَّهُ من أشدّ الرِّجال أمانةً وصدقًا.

الْفَائِدَة الثالثة: أَنَّهُمْ لا يستطيعون أن يُضِلُّوا النَّاسِ إذا أراد اللهُ عَزَّوَجَلَّ هدايتَهم،

ولا أن يقضوا عليك إذا أراد الله نَصْرَك؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَكَفَىٰ بِرَنْلِكَ هَادِيَـا وَنَصِيرًا﴾، هَذِهِ العداوة حسَب ما يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وما عرض من القُرْآنِ، هل تكون لأتباعِ الرُّسُلِ أو لا؟

الجواب: تكون لأتباع الرُّسُلِ؛ لأَنَّهُمْ عادَوُا الرُّسُلِ للعائهم للحق، يعني ما عادَوا الرُّسُل لأشخاصهم، ولهذا كان الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قبل البعثة عند قُريشٍ ليس عدوًّا، بل هم يسمُّونه الأمينَ، فها دامتِ العداوةُ مِنْ أَجْلِ الدعوةِ إلى الدينِ فسوفَ تكونُ لكلِّ مَن دعا إلى الدينِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يدعو مثلًا إلى شريعةِ النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فلا بدَّ أن يَكُونَ له أعداءُ كها كان للأنبياء أعداء، وعليه فالواجبُ على مَن دعا إلى الهدى وأُوذي أنْ يَصبِر، وأن يَتأسَّى بها جَرَى للرسلِ من قبله، والرُّسُلُ أعظمُ منزِلةً عند الله منه، ومع ذلك مَكَن أعداءهم مما فعلوه.

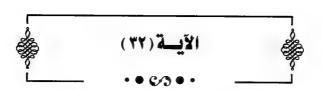
فَلَوْ قِيلَ فِي الجَوَاب: إنهم عادوا الرُّسُل، وهم أفضلُ الخَلق، كيف لا يعادون من سواهم؟

فالجواب: قد يقال: إنهم عادوا الرُّسُل واشتدت عداوتهم لهم لِأَنَّ تأثيرهم أشد.

الْفَائِدَة الرابعة: أن الحقَّ يَتبيَّن بضدِّه؛ لِأَنَّ الله جعل عدوًّا من المجرمينَ يُنابِذ الدعوة، فمِنَ الحِكْمَةِ في ذلك أن تتبيَّن الدعوة؛ لِأَنَّهُ إذا لم يكنْ لها معارِضٌ ما تَبيَّنَتْ، لكِن إذا كان لها معارِض، وكلَّما أُتي بشُبهةٍ رُدَّ عليها، صار ذلك أَبْيَنَ وأوضحَ.

الْفَائِدَة الخامسة: ابتلاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى للمؤمنِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الإِيمَانُ قُويًّا فَإِنَّهُ يصمد أمام هَذِهِ الشُّبُهات، وأمام هَذِهِ العداوة، وإذا كان ضعيفًا فَإِنَّهُ يتأثَّر، فهذا من

حكمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن الله يقيِّض للإنسَانِ ما يَكُون سَبَبًا للحيلولةِ بينه وبين دعوتِه لِيَبْلُوه، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ، خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ﴾ لِيَبْلُوه، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ وَلَا أَصَابَهُ وَلَا أَصَابَهُ وَلَا أَصَابَهُ وَمَعْ وَعَلِيها، ﴿ وَإِنْ أَصَابَهُ وَنَنَةً الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَكُونَ ٱللَّهُ يَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُولِلْ لَا اللهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَ قَالَ الله عَزَقَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةُ وَحِدَةً اللهُ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةُ وَحِدَةً اللهُ قَالَ: ٣٢]. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ. فُؤَادَكَ وَرَتَلْنَكُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٣].

• • • • •

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةُ وَنِمِدَةً ﴾ هَذِهِ السورة فيها طابع التحدث عن القُرْآنِ والردِّ على المكذِّبين له، فأوَّل ما ابتدأتْ هَذِهِ السورة ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفرقان اللَّذِي تَمَدَّح الله نفسه بإنزاله إلى رسوله لا بدَّ أن يُعْنَى به ويُجَاب عن المعارِضين له بالأساليب المختلفة الَّتِي مرتْ علينا.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا ﴾ هَلًا ﴿ نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةُ وَحِدةً ﴾ كالتوراة والإنجيل والزَّبور]، ﴿ وَقَالَ النِّينَ كَفَرُواْ ﴾ هَذَا من جملة الشُّبة الَّتِي أَوْرَدَهَا المُكذَّبون للرسول ﷺ قالوا: الكتب السابقة تنزِل على الأنبياء جملة وَاحِدةً مثل التوراة والإنجيل والزَّبور، لا مفرَّقة، فقال هؤلاء: لو كان مُحمَّد ﷺ صادقًا وأنه نبي من الأنبياء لكان شأنه شأنَ الأنبياء السابقينَ؛ ينزل عليه القُرْآن جملة وَاحِدةً، وأتوا بـ (لولا) الدالة على التحضيض، يعني أنَّهُ كان يَنْبغي أو يَجِب أن ينزل عليه القُرْآن جملةً وَاحِدةً على زعمهم كها نزل على الأنبياء السابقينَ، وهنا قوله: ﴿ وَقَالَ النَّينَ كَفَرُواْ ﴾ لا شك أنَّهُمْ من قريشٍ؛ لِأَنَّهُ يتحدث عن أمرٍ وقع، ولا يمكن أن تكونَ عامَّة لكفار الأمم السابقينَ،

لَكِن ربها يَكُون هَذَا القول موروثًا عن قريشٍ، ويقوله من يقوله بعدهم تمويهًا وتضليلًا للناس.

قوله: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴾ ، كلمة ﴿ نُزِلَ ﴾ وكلمة ﴿ جُمُلَةً ﴾ قد يُفهَم منها التعارضُ ؛ لِأَنَّ المعروف أَنَّهُ إذا كانت بالتشديد (نُزِّلَ) فهي لَم ينزل شيئًا فشيئًا ، وإذا كانت (أُنْزِلَ) فهي لما نزل جملةً وَاحِدةً ، وهنا قالوا: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ جُمُلَةً ﴾ وكان مُقتضَى ما أشرنا إليه أن يقولوا: لولا أُنزل عليه القُرْآنُ ؛ فقيل: إنْ (أُنْزِلَ) و(نُزِّلَ) يتناوبانِ ؛ فالمضعَّف يَكُون بمعنى المهموز ، ونظيره من الأفعال (أُخبر) و(خَبَّرَ) ، فتقول: خَبَرني وأخبرني ، ومعناهما واحِد، وإن كون (نُزِّل) لما ينزل شيئًا فشيئًا و(أُنْزِل) لما ينزل جملةً وَاحِدةً هَذَا ليس من مدلولِ اللفظِ بذاتِه ، ولَكِنَّهُ عَما يُعيِّنه السياقُ والقرائن والحالُ ، وعلى هَذَا فلا فرقَ بينهما ، ويَكُون المراد بـ (نُزِّلَ) هنا (أُنزِل) ، ولكن نابتْ عنها.

ويَحتمِل أن يَكُون قوله: ﴿ أُنِزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ﴾ أَنَّهُمْ قالوه على حكاية ما ينزل، ثم اقترحوا أن يَكُون جملة، بمعنى أَنَّهُ نُزِّل حسب الواقع؛ فالواقع أن القُرْآن ينزل على الرَّسول ﷺ متفرِّقًا، فكأنَّهُمْ قالوا: هلَّا كان تنزيله الَّذِي ينزل الآن شيئًا فشيئًا، فشيئًا جملةً وَاحِدةً، فيَكُون التنزيل هنا باقيًا على القاعِدَة، وهو أَنَّهُ ينزل شيئًا فشيئًا، كأنَّهُمْ يَقُولُونَ: هَذَا التنزيل الَّذِي كان صفةً للوحي الَّذِي ينزل على مُحمَّد ﷺ لولا كان هَذَا التنزيل جملةً وَاحِدةً.

فأمامنا الآن جوابان:

الجواب الأول: أن (نُزِّل) و (أُنْزِل) يتناوبان، ويُعَيِّن المعنى السياقُ والقرائنُ. ثانيًا: أنها لا يتناوبان، ولكل وَاحِدة منها معنى، لَكِنَّهُم قالوا: نُزِّل باعتبار

واقع الأمر؛ فإن الوحي كان يَنزِل على النَّبي ﷺ شيئًا فشيئًا، فكأنَّهُمْ قالوا: لولا كان هَذَا التنزيل جملة وَاحِدةً.

هَذِهِ الشَّبهة قد تكون شبهة في بادئ الأمر، يعني لماذا لم يكن الوحي النازل عليه كالوحي النازل على مَن قبله؟ هَذَا قد يَكُون شبهة في بادئ الأمر، ولَكِنَّهُ في الواقع ليس بشبهة، بل هو حُجَّة، ولهذا أجاب الله عنه بقوله: ﴿كَنَاكِ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾. قال الله سَّر رَحمَهُ اللهُ: [نزَّلناه ﴿كَنَاكِ ﴾ أي متفرِقًا ﴿لِنُثَيِّتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ نقوِّي قلبك ﴿وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ أي أتينا به شيئًا بعد شَيْء بتمهً ل وتُؤدَةٍ لتيسير فهمه وحفظه].

قوله: ﴿ كَانَاكِ ﴾ يَنْبَغِي أَن تقفَ عند التلاوة على قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَلِمِدَةً ﴾؛ لِأَنَّهُ إلى هنا انتهى كَلام الكفارِ، ثم تبتدئ فتقول: ﴿ كَانَا لِللَّهِ مِن كَلام الله جَلَّوَعَلا، فيَجِب الفصل بينه وبين كلام الكفار؛ لِأَنَّهُ جواب عن الشبهة.

وقوله: ﴿كَالِكَ ﴾ مفعول لفعلٍ محذوفٍ، مَفْعُول مطلق، يعني أنزلناه مثل ذلك التنزيل، و(اللام) في قوله: ﴿لِنُثَبِّتَ ﴾ للتعليل، وهي متعلقة بالفعل المحذوف، يعني أنزلناه لأجل التثبيت، والتثبيتُ معناه التقويةُ والإقرارُ، يعني ليست مجرد تقوية؛ لأنك تقول: ثَبَّتُ الشَيْء بمعنى أقررته لا يَتَزَعْزَع ولا يتحرَّك، ومنه قوله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوَلا آن ثَبَنْنَكَ لَقَد كِدتَ تَرْكَنُ ﴾ تميل ﴿ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قَلِيلًا ﴾ الإسراء: ١٤٤]، فالتثبيت بمعنى التقوية والإقرار؛ لأنَّهُ يقرره ويجعله مستقرًّا، فَقَلْبُ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بهذا التنزيل يَتَقَوَّى ويثبت ويستقرّ ولا يتزعزع.

وقوله: ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ مُؤَادَكَ ﴾ كيفية التثبيت هنا من وجهينِ:

أولًا: أَنَّهُ إذا نزل عليه فترة بعد فترة استقرَّ فؤادُه، وعرف استمرار رسالته، وانظُرْ إلى حال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عند فترة الوحي ماذا كان يصنع؟ كان يخرج إلى الجبالِ حتى يوشك أنْ يَتَرَدَّى من الجبالِ؛ لِأَنَّهُ فقد ما كان أحسَّ به أوَّلا، فهذا تثبيتٌ يثبِّت قلب الرَّسول؛ لِأَنَّهُ رسول ولأن رسالته لم تَنقطِع، هَذَا وجهٌ.

وجه آخرُ: آنه يُنبَّتُ قلبَ الرَّسولِ عَلَيهِ الصَّلاهُ وَالسَّهُ مَنا من ناحيتن؛ تثبيته القُرْآنُ مُجيبًا عنها، وهذا بلا شكِّ تثبيت، إذَن يَكُونُ التثبيتُ هنا من ناحيتين؛ تثبيته على أنّهُ رسولٌ، وتثبيتُ آخرُ لدفعِ الشُّبُهات الَّتِي تُورَدُ عليه، وهذا الأمرُ الأولُ طَى أنّهُ رسولٌ، وتثبيتُ آخرُ لدفعِ الشَّبُهات الَّتِي تُورَدُ عليه، وهذا الأمرُ الأولُ ضَرَبْنَا له مثلًا بهَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ صَرَبْنَا له مثلًا بفترةِ الوحي، والأمر الثَّاني نَضْرِب له مثلًا بهَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾، جاء الجواب: ﴿ صَكَذَلِكَ لِنثَيِّتَ بِهِ فَوَادُكَ ﴾، وأيضًا قوله: ﴿ وَقَالُوا لَى نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ وَقَالُوا لَى نُومِنَ لِكَ حَتَى تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ الْمَا الْاَسْانِ عَلَيْهِ مَ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلِنَمَا أَنْ نَذِيثُ مُّ مِن رَبِهِ أَقُلُ الْمَا الْاَسْانِ عُمَلَا اللّهِ مَنْ اللهُ وَلِنَمَا أَنْ نَذِيثُ مُّ العنكُونَ مَن جَلَة تثبيت قلبِ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لِأَنّهُ إذا كان الإنسَان يُمَدُّ بها يَكُون من جملة تثبيت قلبِ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ والتثبيتِ. يَتَنِ مَا يَكُون من التثبيتِ.

وهنا بَيَّن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الحِكمة بأنه تثبيت فؤاد الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ. وفي آيةٍ أُخرى قال عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَقُرْءَ انَا فَرَقْنَهُ لِلْقُرْآهُ, عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾ [الإسراء:١٠٦]، فَبَيَّن حِكمة أخرى وهي أن يقرأه النَّبي ﷺ على النَّاس على مُكث؛ ليكُون أسهلَ لحفظه وأُوعى لفهمِه، فها هي الحِكْمَة في أن الله عَرَّفَجَلَ اختارَ في هَذَا ليكُون أسهلَ لحفظه وأُوعى لفهمِه، فها هي الحِكْمَة في أن الله عَرَّفَجَلَ اختارَ في هَذَا الموضع أن يقول: ﴿ لِنَقْرَآهُ, عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾؟ الموضع أن يقول: ﴿ لِنَقْرَآهُ, عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾؟

الحِكْمَة في هَذَا ظاهرة؛ لِأَنَّهُ هنا جواب لشبهة أوردت عليه، فناسب أن يُبيِّن الحِكْمَة فيم النَّبي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كما هو معروف أن البشرَ بشر، يمكن أن يتأثَّر بما يورَد عليه من الشبهات؛ كما قال: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنَنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ ﴾ [الإسراء:٧٤].

وقوله: ﴿وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ يقول المُفسِّر رَحَهُ ألله: [أتينا به شيئًا بعد شَيْء]، وعلى هَذَا يَكُون الترتيل بمعنى التنزيل، وعندي أن الترتيل أخصُّ، يعني أن المعنى جعلناه مرتَّلًا، يعني بعضه يعقب بعضًا، وكل آية منه منفصِلة عن الأخرى، فكأن هَذِهِ الآيات مراحل للمسافر، والمسافر إذا كان له مراحل في سفرِه يهوَّن عليه السفرُ، وتَنقُضُ هَذِهِ المراحل تعبَ سفرِه، لكِن إذا كان دائمًا في مسير وَاحِدٍ يَشُقُّ عليه، وكون النفس ترتاح للقرآن بسبب هَذِهِ الآيات والترتيل أمرٌ معلومٌ، وتجزئة القرْآن أيضًا لهذا السَّب؛ أي لأجل أن يقطع الإنْسَان القُرْآن مرحلةً مرحلةً، فيهون عليه ويقوى في قراءته، وكذلك أيضًا جَعْلَهُ سوَرًا، كل سورة مستقلَّة عن الأخرى، هذَا أيضًا من أسباب تنشيط القارئ واستمراره في قراءته، إذَن ترتيل القُرْآن بالآيات والسور هَذَا مما يفيد القارئ ويُحْسِبه نشاطًا وقوةً على القُرْآنِ حفظًا وفهمًا.

وكذلك أيضًا من فوائد الترتيل أيضًا أن العمل يأتي للناس شيئًا فشيئًا، ما ظنك لو أنَّ القُرْآن الكريم نزل جملةً وَاحِدةً على النَّاس بجميع أحكامه، هل يستوعب النَّاس هَذِهِ الأحكام ويقومون بها أو لا؟ لا يمكن، هَذَا صعب جدًّا، وليس من طَريق التربية أو التنشئة، ولكن بحكمة الله عَنَافِئل كما هو شأن الله جَلَوَعَلا في كل شَيْء من الأمور القدرية والأمور الشرعية أنَّهُ يُنَشِّئُها تَنْشِئَةً، حتى الأمور الكونية تُنشَّأ تَنْشِئَةً، فالجنين في بطن أمه يبقى مدة، في بني آدم تسعة شهور، وفي غيره من الدواب بحسبها، المهم لا بد من تنشئة، الليل والنهار لا يأتي دفعة وَاحِدة،

بل شيئًا فشيئًا، وهكذا الشرائع أيضًا تأتي إلى النَّاس شيئًا فشيئًا، لاسيها هَذِهِ الأُمة، وإن كانت الأمم السابقة شرائعهم نزلتْ جملةً وَاحِدةً، وهذا من الآصار والأغلال التي كانت عليهم أن شَرْعَهم ينزل جملةً وَاحِدةً، ويلزمون به دفعةً وَاحِدةً، لكِن هَذِهِ الأُمة من رحمة الله بها أَنَّهُ رتَّل القُرْآن ترتيلًا، حتى يُنشَّنَهم على الإسلام وعلى شريعة الله تنشئةً شيئًا فشيئًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما العيب في كون القُرْآن لم يَنْزِلْ جملةً وَاحِدةً؟

العيب أنّه ليس برسول لِآنه لو كان رسولًا لكان مثل غيره ينزل عليه القُرْآنُ جللة مثلها نزل على من سبقه جملة . وهي شُبهة في الحقيقة وليست بحجّة، هي شبهة يريدون التموية بها، وإلا فليس هَذَا -أنه يأتي بالوحي شيئًا فشيئًا- إطلاقًا بشَيْء يَمنع من صدق رسولِ الله ﷺ، لكِن هم يَقُولُونَ هَذَا بالإضافة إلى ما سبق في سورة النحل حيث قالوا: ﴿إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَـرٌ ﴾ [النحل:١٠٣]، إذا أضفتَ هَذَا إلى ما سبق كأنّهُمْ يَقُولُونَ : هو يُلقّن القُرْآن تلقينًا، وإلا لنزَل عليه جملةً وَاحِدةً كغيره من الأنبياء.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يَكُون قول المشركين: ﴿لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَيَجِدَةً ﴾ اعترافًا منهم بأن القُرْآن منزل من عند الله؟

الجواب: لا، هم لم يعترفوا، يعني على حسَب دعواه، حيث إنهم يَقُولُونَ: إذا كان نازلًا من عند الله، إذَن لماذا لم ينزل عليك من الله جملةً وَاحِدةً إنْ كنتَ صادقًا، فهذا ليس إقرارًا منهم بالإنزالِ، لكِن يَقُولُونَ: هَذَا الَّذِي يقول: إِنَّهُ نَزَلَ عليه القُرْآن من الله لماذا لم ينزل عليه جملة وَاحِدة؟ وأيضًا لا يوجد تناقض بين هَذِهِ الآية وبين قولهم: إن هَذَا كَلام ساحر يسحر النَّاس.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: حِرص الكفار على إبطالِ ما جاء به الرَّسول ﷺ وإيراد الشُّبه عليه؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَبَحِدَةً ﴾ فإنَّ هَذِهِ ليستْ حجَّة وإنها هي شُبهة.

الْفَائِدَة الثَّانية: عناية الله برسوله ﷺ بردِّه على هؤلاء.

الْفَائِدَة الثالثة والرابعة: إثبات الحِكْمة في أفعال الله؛ لقولِه: ﴿ لِنُكْبِتَ ﴾؛ لِأَنَّ اللام للتعليل، والتعليل معناه الحِكْمة، ففيه ردُّ على طائفة من طوائف البِدع، والأَصْل أن هَذَا القول عند المجبرة، يرون أن أفعال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غير معلّلة، وأنه عَرَّبَجَلَّ يُخلق الخلائق أو الخلق، ويشرع الشرائع لمجرد المشيئة، لا لحكمة، ويستدلّون بقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ولكن أتى لهم بقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ولكن أتى لهم فلك من هَذِهِ الآية. إذَن هَذِهِ الآيات تفيد بيان الحِكْمة من إنزالِ القُرْآن مفرَّقًا وأن أفعال الله أفعال الله تَعَالَى معلّلة مقرونة بالحِكْمة، لكِن هَذِهِ الحِكْمة الَّتِي تكون لأفعال الله عَرَقِبَلَ سواء كانت شرعية أو غير شرعية منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول لنا، ولكِنَّهَا معلومة عند الله.

الْفَائِدَة الخامسة: أن من الحِكْمَة في إنزال القُرْآن تثبيت قلبِ الرَّسولِ ﷺ، سواء كان ذلك تثبيتًا في تقرير الرِّسَالةِ أو تثبيتًا في ردِّ الشُّبه الَّتِي تُعرَض عليه.

وَ قَالَ الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَعْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣].

. . 6/3 . .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللّهُ: [﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾ في إبطالِ أمرِكَ ﴿ إِلّا بِعَنْناكَ بِالْمَقِ ﴾ الدافع له ﴿ وَأَحْسَنَ تَغْسِيرً ﴾ بيانًا]، هَذَا من تثبيت قلب الرَّسول عَلَيْ ، ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾ المراد بالمثل هنا الصّفة؛ كما قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ مَثَلُ لَلْمَنَةِ اللّهِ عُمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

إذَن فهم يأتون بباطلٍ لِأَنَّهُ قابل قولهم بالحقّ، فهذا دليلٌ أيضًا عَلَى أَنَّ كلَّ شُبهةٍ يَحتجّ بها المكذِّبون للرسول ﷺ، فهي باطلٌ، ولكن هَذَا الباطل باطل في ذاته، قد يظهر لبعضِ النَّاسِ بطلانُه، وقد يَخفَى على بعض النَّاس بطلانه، وهذا من الفِتَن، أي فتنة الشبهة، يعني ليس كل ما كان باطلًا معلومًا لكل أحدٍ، ولهذا أنت أحيانًا

وأنت شخص وَاحِد يَنجلي لك الأمرُ واضحًا في بعض الحالاتِ، ويَلتبِس عليك في بعض الحالاتِ، ويَلتبِس عليك في بعض الحالاتِ، حَسَب ما يَكُونُ قلبُك صافيًا مطمئنًا، أو غير ذلك، ومن ثَمَّ نُهي عن القضاء في حالِ الغضبِ، وعن الإفتاء في حال الغضبِ، وفي حالِ الحرِّ المزعِج، والبرد المؤلم، ومَا أَشْبَهَ ذلك؛ لِأَنَّ الإنسان تَحُولُ هَذِهِ الأمور بينَه وبين العلمِ بالحقّ، أو إرادة الحق؛ لِأَنَّهُ عند الغضبِ يَشْتَبِه عليكَ الحقُّ، أو ربها لا تُريد الحقَّ بل تُريد أن تنفذ غضبك فيمن غضِبت عليه مثلًا.

فالحاصل الآن نقول: كل شُبهة يُورِدُها الكفَّار في عهد الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وفيها بعده فهي باطلٌ، وما جاء أحدٌ بباطلٍ في عهدِ الرَّسولِ ﷺ إلَّا جاء الله بالحقّ. وقوله: ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ يقول المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ: [أيْ بيانًا].

وهنا (أحسن) هل هي على بابها أو من باب مقابلة الخصم؟ على بابها؛ لأنَّهُمْ عندهم بيانٌ وإيضاحٌ للأمورِ، وإيراد للشُّبه، وهم في غاية ما يَكُون من الفصاحة، ولهذا ما تحدَّى الله أحدًا في عهد الرَّسول عَلَيْءِالصَّلاَ وُلَاسَلامُ بمثلِ ما تحدَّاهم بالقُرْآن، إذَن ف أحسن هنا على بابها، يعني أنَّهُمْ يأتون بكلام حسن جدًّا وبَيِّن وواضِح، وفي هَذَا من مدافعة الله تَعَالَى عن ولكننا نأتيك بها هو أحسن وأبين وأوضح، وفي هَذَا من مدافعة الله تَعَالَى عن رسوله عَلَيْهِ ما فيه.

قوله: ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كَلامهم ما دام باطلًا هل فيه بيانٌ؟ فالجواب: نعم؛ لأَنَّهُمْ يأتون بكلام جيدٍ في فصاحتِه، وقد قال رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إن من البيان لسحرا»(١)، لكن بيانهم هَذَا وفصاحتهم وسحرهم

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب إن من البيان سحرا، رقم (٧٦٧).

اللفظي يأتي الله تَعَالَى بها هو أحسنُ منه.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأولى: أن كلَّ ذي باطل نجد جواب باطلِه من القُرْآنِ، أو نقول ما هو أعمّ: نجد بيان باطله من الوحي المنزَّل على مُحَمَّد ﷺ، نأخذه من قوله: ﴿وَلَا عَلَى مُحَمَّد ﷺ، نأخذه من قوله: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا مِثْنَكَ بِأَنْكِ وَأَخْسَنَ تَغْسِيرً ﴾ [الفرقان:٣٣]، فها من شُبهة إلى يومنا هَذَا تَرِد إلا وفي كتاب الله وسنَّة رسوله عَيْهَ الصَّلَاةُ وَالسيّلَةُ ما يَدْحَضُها، ولكن كها هو معروف ليس كلُّ أحدٍ يُدرِك ذلك، فالسيف في يدِ إنْسَانٍ لا يغني شيئًا ولا ينفعه، كالعصا أو أقلَّ، وفي يد إنْسَانٍ هو سيفٌ بتَّار يضرب به ويقتل به، هكذا أيضًا الوحي المنزل على الرَّسولِ ﷺ ليس كلّ أحدٍ يعلمه، ولا كلّ أحدٍ يستطيع إقامة الحجَّة منه، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا سئل عليٌّ وَعَيَلِيَهُ عَنْهُ: هل عندكم الحجَّة منه، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا سئل عليٌّ وَعَيَلِيَهُ عَنْهُ: هل عندكم أعْلَ مَنْ الوحي إلَّا ما في كتابِ الله ؟ قال: ﴿لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ، وَبَرَأُ النَّسَمَةَ ما الصَّحِيفَةِ». قيل: وما في هَذِه الصَّحِيفَةِ». قيل: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قال: «الْ عَقْلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (١٠).

فالحاصل: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُوتِي فضلَه من يشاء بالنسبة لفهم القُرْآنِ، وكم من آيةٍ تمرّ بشخصٍ يَستنبِط منها عدة مسائل، وآخر لا يستطيع أن يأتي منها بمسألةٍ. ويُذكر أن الإمامَ أحمدَ رَحْمَهُ اللهُ استضافَ الإمامَ الشافعيّ ذات ليلةٍ، فقدَّم إليه العشاء، فأكل العشاء كلَّه، ثم نامَ واضطجعَ على فراشه، ولم يَقُمْ لصلاة الليلِ، ثم قام إلى الفجرِ ولم يطلبْ وَضُوءًا، فقالت إحدى بنات الإمام أحمد لأبيها: هَذَا الشافعي الَّذِي كنت تقولُ عنه كيت وكيت، ما رأيناه عمِل ولا رأيناه أيضًا اقتصرَ الشافعي الَّذِي كنت تقولُ عنه كيت وكيت، ما رأيناه عمِل ولا رأيناه أيضًا اقتصرَ

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، رقم (٣٠٤٧).

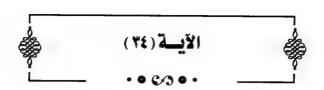
على ثُلُث لطعامِه. فقال: آتيكم بالخبر. فسأل الشافعي رَحَمُهُ اللهُ أُولًا: لماذا أكل كل الطعام؟ فأجاب قال: إني لا أرى أحدًا في هَذَا البلد أحلَّ طعامًا من الإمام أحمد، فأحببتُ أن يمتلئ بطني من هَذَا الطعام الحلالِ، هَذِهِ وَاحِدةٌ، إذَن له غرضٌ، فأحببتُ أن يمتلئ بطني من هَذَا الطعام الحلالِ، هَذِهِ وَاحِدةٌ، إذَن له غرضٌ، والشبع أحيانًا جائزٌ - فأبو هريرة شَرِبَ اللبنَ وقال له النبي عَيُهُ: «اشْرَبُ». فقال: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا (۱۱)، ولكن نحن نحد ثنفسنا بالحديث عند كل أكلةٍ، كل أكلة نقول مثل ما قال أبو هريرة! وهذا عارض، والعوارض كثيرة - وسأله: لماذا لم يَقُم الليل؟ فقال: إني كنتُ أتدبَّر قول النبي عَيُهُ: «يَا أَبًا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» (۱۲)، وإني استنبطتُ من الحديثِ ألف فائدةٍ. وَأَمَّا كوني أصلي عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» (۱۲)، وإني استنبطتُ من الحديثِ ألف فائدةٍ. وَأَمَّا كوني أصلي الفجر بدونِ وضوءٍ فأنا لم أنم، أتدبَّر هَذَا الحديثِ لكِن ما أظنَّه أخذها من لفظِ الحديثِ فقط، فالله أعلم أَنَّهُ كُلَّمَا رأى فائدةً جرَّ حديثًا آخرَ يدلّ عليها، ثم استنبط منه.

فالحاصِلُ: أن النَّاس يَختلفون في فَهْم الكِتَابِ والسنَّة، واستنباط الأحكام من الكِتَاب والسنَّة، ولهذا تجد بعض النَّاس يأتي لك بالآية ويسوقُ فوائدَها ويمكن أن يُحصِّل خمس أو عشر فوائد حسَب ما في الآية، وآخرُ يأتي بدلًا من الخمس بخمسين، وذلك فضلُ الله يؤتيه مَن يشاء.

• • 🚱 • •

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي على وأصحابه، وتخليهم من الدنيا، رقم (٦٤٥٢).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، رقم (٦٢٠٣)، ومسلم: كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته ... رقم (٢١٥٠).

و قَالَ الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ يُعْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاَيِكَ شَكُّ مَكَانَا وَأَصَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان:٣٤].

. . . .

قوله: ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ يقول المفسّر: [هم ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ يعني هَوُ لَاءِ الَّذِينَ كَذَّبوك وعارَضوا ما جئت به هم الَّذِينَ يُحْشَرُون على وجوههم، قال المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ: [أي: يُساقُون ﴿ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾]، ولو قال المُفسِّر: على وجوههم، قال المُفسِّر رَحْمَهُ اللّهُ: [أي: يُساقُون ﴿ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾]، ولو قال المُفسِّر: يُحشَرون بمعنى الجمع، يعني يُبعَثون والعيادُ بالله عِصَرون بمعنى يُجمَعون؛ لِأَنَّ الحشر بمعنى الجمع، يعني يُبعَثون والعيادُ بالله يومَ القيامةِ على وُجُوهِهم، لكنْ كَانَّه للّا عُدِّي بقوله: ﴿ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ صار مُضمَّنًا لمعنى السَّوق؛ لمعنى يُساقُون، ولكنَّه لا مانعَ أن نقولَ: يُحشَرون ويساقون؛ لِأَنَّ الفعل إذا ضُمِّن معنى فعل آخرَ ليس معناه أَنَّهُ يَسْلُب دلالتَه الَّتِي يدلُّ عليها لفظُه، بل يُضاف إليه معنَى آخرُ، فمثلًا ﴿ يَثْرَبُ يَهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ [الإنسَان:٢].

قُلْنَا: إِن يشرب مضمَّن معنى يَرْوَى، وليس معنى ذلك أَنَّهُ سلب معنى الشرب؛ لِأَنَّهُ لا رِيَّ إِلَّا بعدَ الشُّرب، وهذا واضحٌ، كذلك أيضًا لا سَوْقَ إلى جهنَّم إلا بعد الحشر الَّذِي هو الجَمْعُ.

وقوله: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ ﴾ على رأي المُفَسِّر تكون: ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف،

ويَكُون قوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى: ﴿أَوْلَتَهِكَ شَكَرٌ مَّكَانَا﴾ حالًا؛ جملة حاليَّة، أو أنها مبتدأ وخبر مستأنف، ويحتمل أن تكون ﴿الَّذِينَ ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿أَوْلَتَهِكَ شَكَرٌ مَّكَانَا﴾ خبر المبتدأ، فتكون من باب المبتدأ المخبَر عنه بجُملةٍ.

وقوله: ﴿ يُحْشَرُونِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ﴾ كيف يمشون على وجوههم؟ نقول: كها قال النّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَى أَنْ قَالَ النّبي عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ﴾ (١) ، ليس ببعيدٍ، وإذا كان المتكبّرون يُحشَرون يوم القيامة أمثالَ الذّرِ يَطَوّهُمُ النّاسُ بِأَقْدَامِهِم (١) فاللهُ على كلّ شَيْءٍ قديرٌ، فإنْسَانٌ بَشَرٌ قد يكُون من أكبرِ النّاسِ جُثّة في الدّنيا، وهو متكبّر، إذا كان يوم القيامة يُحشَر أمثالَ الذّرِ، والله تَعَالَى على كلّ شَيْء قدير، وهذا مثالٌ مِمّا سبق الإشارةُ إليه بأن أحوال الدّنيا.

إذا قيل: ما وَجْهُ العقوبة بحَشْرهم على وُجوههم؟

فالجواب: إهانةً لهم؛ لِأَنَّ الوجه أشرفُ الأعضاء، فإذا جُعل هو مَحَلَّ الوَطْء فهذا إهانةٌ، لكِنْ ما هي الحِكمة من ذلك؟ لا شكَّ أَنَّهُ فيه إهانة وعذاب؛ لأَنَّهُمْ قَلَبُوا الحقائقَ فَقُلبوا، وأيضًا لمَّا كانوا ينطِقون بِألْسِنتِهِمْ، وهي في وُجُوههم، صار العذابُ عليها، كلُّ هَذِهِ وُجُوه محتملة، وعندي زيادة احْتِال أن الإنْسَان يُقبِل على الشَيْء بوجهه ويُعرِض عنه بوجهه، فلمَّا كان الوجه محلَّ الإعراضِ والإقبالِ، وهم قد أعرضوا، صار العذابُ عليها.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٢٥٢٣)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب يحشر الكافر على وجهه، رقم (٢٨٠٦).

⁽٢) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله علي، رقم (٢٤٩٢).

كل هَـذِهِ المعاني مناسِبة، والله أعلـمُ بها أرادَ، وقد تكون كل هَـذِهِ المعـاني مقصودةً، ولا يقال: إن الوجـهَ أشدُّ مواطنَ الجسدِ إحساسًا، نقول: ليس على كلِّ حالٍ؛ لِأَنَّهُ توجد مواطنُ أشدُّ إحساسًا من الوجهِ. على كلِّ حال هَـذِهِ المعاني الَّتِي ذكرتُ يمكِن أن تكونَ كلُّها من أسباب أنَّهُمْ يحشَرون على وجوههم.

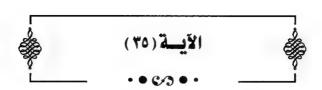
قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ أَوْلَتَهِكَ شَكَرٌّ مَّكَانًا ﴾ هو جهنم ﴿ وَأَضَكُلُ سَبِيلًا ﴾ أَخْطَأُ طَرِيقًا من غيرهم، وهو كُفْرهم].

قوله: ﴿شَرُّ مَّكَانًا ﴾ يعني منزِلَةً، وهي جهنَّم، فهي شرُّ مكانًا من كلِّ أحد؛ لِأَنَّهُ لم يذكر المفضَّل عليه، وعدم ذِكر المفضَّل عليه يفيد العموم، يعني ﴿شَرُّرُ مَّكَانًا ﴾ من جميع الأمكنة ومن كل أحد.

قوله: ﴿وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾ يعني طَريقًا عن الصواب، فهم أَضلُّ طَريقًا من كل أحدٍ، فهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُحشَرون على وُجُوهِهم إلى جَهنَّم -والعياذُ بالله- هم شرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً، وهم أَضلُّ النَّاسِ طَريقًا.

وقوله: ﴿إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ جَهَنَّم هَذِهِ اسْم من أَسْهاء النار، وأصلها من الجُهْمَة، والنون فيها زائدة، وعلى هَذَا فوزنها فَعَنَّل؛ لِأَنَّ النون زائدة، وسُميت بهذا الاسْم لِأَنَّمَا سوداء اللون، بعيدة القَعْر، وهَذِهِ هي الجُهمة والظُّلمة، نعوذ بِاللهِ منها.

ويستفاد من الآية إثباتُ البَعْث؛ لِقَوْلِه: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾.

وَ قَالَ الله عَنَّهَ عَلَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَن وَذِيرًا ﴾ [الفرقان:٣٥].

• • • • •

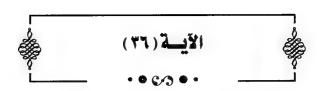
هَذِهِ الجملة ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا ﴾ فيها مؤكّدات عددها ثلاثة: (اللام)، و(قد)، والقسم؛ لِأَنَّ اللام مُوطِّئَةٌ للقسم، والتقدير: والله لقد، والتأكيد في القُرْآنِ سَبَبُه أحدُ أمرينِ: إمَّا أن يَكُون في مقابلة إنكارِ المنكِر، وإما أن يَكُون لأهمية الموضوع، وإما للأمرينِ جميعًا، في كُون أمرًا مُهمًّا، ويَكُون هناك مُنْكِرٌ له، فيؤكّد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذلك الأمر، فهنا إيتاء موسى الكِتَابَ هَذَا أمرٌ واقِعٌ ولا يُنْكَر، لكنْ لأهميّة الموضوع أكّده الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أكّده الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليعْرِضَ للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ صُورًا من تكذيبِ السابقينَ حتى يَكُون ذلك أبلغ في تسليته، ففيها سَبقَ يقول الله عَرَقِبَلَ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُونًا مِن الله عَرَقِبَلَ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُولَ مِن اللهُ عَرَقَبَلَ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُولُ الله عَرَقَبَلَ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُولُ الله عَرَقَبَلَ: الله عَلَى الله عَرَقَبَلَ اللهُ عَرَقَالَ لِعُلْ اللهُ عَرَالِكُ اللهُ عَرَالُكُ وبينًا وهذا قولٌ مجمَل، ثم عَدُولًا مِن اللهُ عَرَالِكَ عَلَا اللهُ عَرَالِكَ عَلَى اللهُ عَرَالِكُ عَلَى اللهُ عَرَالِكُ عَلَا اللهُ عَرَالِكُ عَمَل اللهُ عَرَالِكَ عَلَا اللهُ عَرَالِكَ عَمَل اللهُ عَرَالِكُ عَمَل اللهُ عَرَالُكُونَ وَلَا عَمَل عَمَل اللهُ عَرَالُولُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَرَالُكُ وبيانِ ما وَقَعَ على سبيل التَّعْيِين.

قَالَ المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبُ التَّوْرَاةَ]، وآتَيْنَاهُ بمعنى أعطيناه إيَّاها، أنزلها الله تَعَالَى عليه مكتوبةً بألواح، فهي ألواحٌ مكتوبٌ فيها التوراة، جاء بها مُوسَى منَ الله، وليس المراد أنها تنزل من الساء، أنزلها الله على موسى فجاء بها إلى قومِه، وقِصَّتُها في الأعرافِ مبسوطةٌ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمُهُ اللَّهُ: [﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُۥ آَخَاهُ هَـٰـرُونَ وَزِيرًا ﴾ مُعِينًا]، ﴿أَخَاهُ ﴾ من أبيه وأمّه، وأمّا قوله: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِخِيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ ﴾ [طه: ٩٤]، فهذا من باب التلطُّف والتعطُّف؛ لِأَنَّ الأمَّ أشدُّ حنانًا من الأبِ، وإلَّا فَهُوَ أخوه من أبيه وأُمّه، ومسألة القرابة وأنه شقيقه ثابتةٌ.

قوله: ﴿هَـٰـرُونَ وَزِيرًا ﴾ قال الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [مُعِينًا].

وقوله: ﴿وَزِيرًا ﴾ من الأَزْرِ؛ وهو العَوْن، يعني أَنَّهُ كان وزيرًا، أي مُعِينًا له، وذلك بِطلَبٍ من موسى؛ كما قال الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ هَرُونَ آخِى اَشْدُدْ بِهِ اَزْرِى وَأَشْرِكُهُ وَذَلك بِطلَبٍ من موسى؛ إنَّهُ لا يُوجَد أحد من الإخوة أشد مِنَّةً وفضلًا من موسى فيَ أَمْرِى ﴾ [طه:٣١]، ويقال: إنَّهُ لا يُوجَد أحد من الإخوة أشد مِنَّةً وفضلًا من موسى على هارون؛ لِأَنَّهُ طلب أن يَكُونَ رسولًا، والرِّسَالة أعلى المقامات الَّتِي يتوصَّل إليها البَشَر.

وَ قَالَ الله عَنَّهَ عَلَّ اللهُ عَنَّهَ عَلَيْنَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمَّ تَدْمِيرًا ﴾ [الفرقان:٣٦].

• • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ فَقُلْنَا اَذْهَبَاۤ إِلَى الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا ﴾ أي القِبْط فِرْعَون وقَوْمه، فذَهَبَا إليهم بالرِّسَالةِ فكَذَّبُوهما ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ أهلكناهم إهلاكًا].

قوله: ﴿أَذْهَبَاۤ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا ﴾ في كلمة ﴿كَذَّبُواْ ﴾ إشكالُ؛ وهو أَنَّهُ يَقْتَضِي أَن التكذيبَ سابقٌ للرسالةِ، ﴿أَذْهَبَاۤ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا ﴾ فكيف يَكُونون مكذِّبين مع أَنَّهُمْ لم يأتِ إليهم رسولٌ؟

والجواب: أن الفعلَ الماضيَ هنا بمعنى المستقبَل، بمعنى: الَّذِينَ يكذبون بآياتنا؛ لِأَنَّ الآياتِ لم تَصِلْ إليهم بعدُ، فمعنى ﴿الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا ﴾ أي يكذبون بها في المستقبَل.

أو يقال: ﴿كَذَبُواْ بِعَايَدِنَا ﴾ بحسَب عِلْمِ الله عَنَّوَجَلَ، يعني: قَدَّرنا أَنَّهُمْ يكذِّبون. وَيَحتمِل وجهًا ثالثًا، لَكِنَّهُ احْتِهَال لا يوجد ما يؤيِّده، أَنَّهُمْ قد أُرْسِل إليهم رسولٌ فكذَّبُوه، وهذا يؤيِّده قول المؤمن من آلِ فِرعون: ﴿وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ مِعْ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَث اللهُ عَنْ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ مِعْ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَث الله

مِنْ بَعَدِهِ، رَسُولًا ﴾ [غافر:٣٤].

فَإِذَا قِيلَ: إن يُوسُفَ سابقٌ جِدًّا على موسى، ولا ندري هل أدركه فرعون أم لم يُدْرِكُه؟

فيقال: لعلَّ آثار رِسالته قد بَقِيَتْ، ولهذا خاطَبَهُم المؤمن: ﴿وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ ﴾، ولم ينكروا، ما قالوا: ما جاءنا، ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ ، ﴾ يعني إلى الآن.

فصار عندنا الوجوه ثلاثةً؛ إما أن الماضي هنا بمعنى المضارع، واستعمالُه بمعنى المضارع كثيرٌ في اللغة العربيةِ، ولا يَخْضُرني الآن أمثلة، وربما يأتي، وإمّا أن يَكُونَ يَكُونَ كَذَّبُوا في علم اللهِ أي حَسَب علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وتقديره، وإما أن يَكُون بِحَسَب الرِّسَالةِ السابقةِ الَّتِي هي رسالة يُوسُف.

وقوله: ﴿بِعَايَنِنَا ﴾ المراد بالآياتِ هنا الكونيَّة أو الشرعيَّة؟ الظاهر أنها تَشْمَل الآيات الكونية والشرعية؛ لِأَنَّ آيات الله عَرَّفَجَلَّ كها هو معروف آيات شرعيَّة وآيات كونيَّة، فها تَعَلَّق بالحَلْق والتقدير فَهُو آيات كونيَّة؛ لِأَنَّ في انتظامِه ودِقَّته وصُنعه ما يدلِّ على حِكمة صانعِه وقُدرته، وما يتعلَّق بالوحي فَهُو آيات شرعيَّة؛ لِأَنَّ إصلاح هَذَا الوحي لَن نزل إليه على حَسَب ما شُرِعَ هَذَا من الآيات العظيمة الدالَّة على أَنَّهُ من عند الله، قال تَعَالَى: ﴿وَلُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَنفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ اذهبا إليهم فدمَّرناهم؛ من المعروف أن في الآية تقديرًا، والتقدير: فذَهبا إليهما فكذَّبوهما فدمَّرناهم تدميرًا، وإنها يَتَعَيَّن هَذَا التقدير لِأَنَّهُ لا يمكِن التدمير بمجرَّد ذَهاب

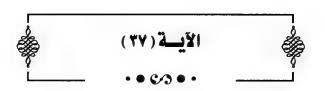
الرَّسولِ إليهم، لا بدَّ من تكذيبٍ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى لن يُمْلِكَ أحدًا إلا بذنبٍ.

وقوله: ﴿ تَدْمِيرُ ﴾ مصدر يُراد به التعظيم، يعني تدميرًا عظيمًا، ولا شك أنَّ الله يقول: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن الله ميرَ وَعُيُونِ ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمِ ﴾ وَمَقَامِ كَرِيمِ أَنْ وَمُعَلَم كَانُواْ فِيها فَكِهِهِنَ ﴾ والدخان: ٢٠-٢٧]، هَذَا النَّعيم العظيمُ الَّذِي كان فيه قومُ فِرعونَ إذا جاء الهلاك من بعده يَكُون وَقْع الملاك فيهم شديدًا؛ لِأَنَّ الهَلاكَ إذا وقع للبائسِ فَهُو أهونُ مِمَّا إذا وقع للناعِم، هو أَهُون بكثير، ولهذا وصَفَ الله هَذَا التدمير بقوله: ﴿ تَدْمِيرًا ﴾؛ يعني عظيمًا بالغًا، وهذا التدميرُ لا يُنافي ما أَشَرْنا إليه من أنَّ الله تَعَالَى أنجَى فرعونَ بِبَدَنِه، يعني لا بِرُوحِه، فإن رُوحَه هلكتُ مع مَن هلك، لَكِنَّهُ أنجاهُ ببدنِه ليَكُونَ آيةً لبني إسرائيلَ وعلامة على أَنَّهُ هلك؛ لِأَنَّ الرجلَ قد أَرْعَبَهُم وأَرْهَبَهُم، فلا يَطْمَئِنُون عَمَامَ الطُّمأنينة حتى يشاهدوا جُثَّه ميَّة، وبذلك يَكُون آية وعلامة على أَنَّهُ ما بَقِيَ له بقيَّة.

هل في هَذَا تعيين لِمَا يَتَسَلَّى بِهِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؟

الجواب: نعم فيه؛ لِأَنَّ فرعونَ من أعظم النَّاس عُتُوَّا وتكبُّرًا، ومعَ ذلك أهلكه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إهلاكًا بالغًا هو وقومه، فهكذا أيضًا تكون العاقبةُ للرسول ﷺ مثلهًا كانت العاقبةُ للوسى وقومِه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل قوم الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَعرِفون حكاية فرعونَ؟ فنقول: نعم يَعرِفونها؛ إمَّا من قَبل نزول القُرْآنِ أو من بعدِه؛ لأَنَّهُمْ يعرفون في أنفسِهم أن القُرْآنَ حَتُّ.

الله عَنَهَ عَلَى الله عَنَهَ عَلَى الله عَنَهَ عَلَى الله عَنَهَ عَلَى الله عَنَهُمُ وَجَعَلْنَاهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

.....

بدأ بذكر موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، معَ أَنَّهُ متأخِّر بالنسبةِ إلى قومِ نوحٍ، فها هي الجِكمة من ذلك؟ فالجواب: لِأَنَّ فرعونَ أقربُ عَهْدًا، وأشدُّ عُتُوَّا من قوم نوح.

قوله: ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ الناصب لها موجودٌ، ليس مقدَّرًا، وهو قوله: ﴿أَغْرَقْنَهُمْ ﴾، فَهُوَ من باب الاشتغالِ، ولكن لماذا نَصَبَ مع أن الراجحَ في ظاهر القول الرفعُ؟ نقول: لِأَنَّهُ عُطِف على جملةٍ فعليّة، وإذا كان معطوفًا على جملة فعلية فتقديرُ الفعلِ أُولى من المبتدأ؛ لأجل أن تتناسب الجملتانِ، يُعْطَف فعل على فعلٍ، يعني: فدمَّرناهم تدميرًا، وأغرقنا قوم نوح لمَّا كذَّبوا الرُّسُل، فدمَّرنا وأغرقنا قوم نوح.

وعلى رأي المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ فإن ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ منصوب بتقدير: اذْكُرْ قوم نوحٍ للّا كذَّبوا الرُّسُلَ أغرقناهم، ولكننا نقول: لا نحتاج إلى تقدير، والمسألة من بابِ الاشتغالِ، والاشتغالُ معروف، والاشتغال مثل النّكاح، فالنكاح تَجري فيه الأحكامُ الخمسة، والاشتغال أيضًا تَجري فيه الأحكامُ الخمسة، أحيانًا يَجِب الرفع، وأحيانًا يَجِب النصب، وأحيانًا يَتَساوى الأمرانِ، فتجري فيه الأحكام الخمسة، أحكام النحو، لا أحكام التكليف في الشرع، الأمرانِ، فتجري فيه الأحكام الخمسة، أحكام النحو، لا أحكام التكليف في الشرع،

وفي مثل هَذَا التركيب يَتَرَجَّح النصبُ؛ لِأَنَّهُ معطوف على جملةٍ فعليَّة، وإذا عطف على جملة فعليَّة، وإذا عطف على جملة فعلية فالأرجح النصبُ؛ لأجل أن نقدِّر فعلًا يَكُون مناسبًا لِمَا عُطِفَ عليه.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [﴿ وَقَوْمَ نُوجِ لَمّا كَذَيبٌ لِياقِي الرسُلِ؛ لاشتراكِهِم في المجيءِ لُبثِه فيهم، فكأنّه رُسُل، أو لِأَنَّ تَكْذِيبَه تكذيبٌ لِياقِي الرسُلِ؛ لاشتراكِهِم في المجيءِ بالتَّوحِيدِ]، المُفَسِّر رَحَمَهُ اللّهُ حلَّ الآية الكريمة على وجه جوابٍ لإشكال في قوله: ﴿لَمّا كَذَبُوا الرُّسُلَ ﴾، فمعلوم أن نوحًا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هو أول الرُّسُل ﴿إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنّبِيتَنَ مِنْ بَعْدِهِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣]، وكذلك أيضًا في قويث الشفاعة: ﴿وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ ﴾(١)، فإذا كان أول الرُّسُل فكيف الجواب عن قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿كَذَبُواْ الرُّسُلَ ﴾ مع آنَهُ ما سَبقَه رسول ولا جاء معه رسول؟

أجاب المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ بوَاحِد من أمرينِ: إما أَنَّهُ لِطُول مُكْثِه في قومِه صار كأنه رُسُل كثيرون؛ لِآنَهُ لَبِثَ فيهم ألفَ سنةٍ إلا خمسينَ عامًا، وهَذِهِ مدَّة تَستوعب رسلًا كثيرينَ، فكأنه لِطُول المُكْث صارَ متعدِّدًا، هَذَا وَاحِد.

الجواب الثَّاني: أو لِأَنَّ تكذيبَه تكذيبٌ لباقي الرُّسُلِ؛ لاشتراكِهِم في المجيءِ بالتَّوحِيدِ، فيكُون هَذَا من بابِ الجنس؛ لِأَنَّ مَن كَذَّب رسولًا فكأنَّما كذَّب جميعَ الرُّسُلِ؛ لِأَنَّهُ كما أَسلَفنا أعداء الرسُل لا يُعادونهم لِشَخْصِهِم، وإنها يُعادونهم لِلَّ سُلِ؛ لِأَنَّهُ كما أَسلَفنا أعداء الرسُل لا يُعادونهم لِشَخْصِهِم، وإنها يُعادونهم لِل يُدعُونَ إليه، وما جاءوا به، وهذا جِنسٌ، فيَكُون تكذيبهم لرسولٍ تكذيبًا لجميع الرسُلِ، الرُّسُل، وهذا أقرب، ولذلك مَن كذَّب رسولًا وَاحِدًا فَهُوَ مكذِّب لجميعِ الرسُلِ،

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قول الله: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ ﴾ [البقرة:٣١]، رقم (٤٤٧٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٣).

وبهذا نعرِف أن اليهودَ الآن مكذّبون لُمُوسى، وأن النصارى الَّذِينَ يزعُمون أَنَّهُمْ متبِّعون لعيسى مكذّبون لعيسى؛ لأَنَّهُمْ مكذّبون للرسول ﷺ، فهم مكذّبون حتى لأنبيائِهم.

وبهذا نعرِف أيضًا أن ما اشتهر بين النَّاسِ الآنَ من تسمية النصاري بالمسيحيِّين أَنَّهُ خطأ، وأنه لا يَنبغي أنْ نُسمِّيهم بالمسيحيين؛ لِأَنَّ المسيحَ منهم بريءٌ، ولا يجوز أن يُنسَبوا إليه، ولا إلى دينِه، وإنها يقالُ لهم ما قال الله فيهم؛ وهو النصاري، وما زال المسلمونَ في كُتُبهم يُسَمُّونهم بهذا الاسْم بالنصارى إلى أن استعمروا البلاد الإسلاميَّة وأدخلوا على المسلمينَ هَذَا التعديلَ تلطيفًا وتمويهًا؛ لِتَصْطَبغَ مِلْتُهم بالوصف الشرعيّ وهو المسيحيَّة، ونحن نقول: نُشهِد الله عَلَى أَنَّ المسيح ﷺ منهم بريءٌ، وأُنَّهُمْ كافرون به كما هم كافرون بمحمَّدٍ ﷺ، بل إنَّهم في الحقيقة كافرونَ به، لا من حيثُ العمومُ والجنسُ، بل من حيثُ التعيينُ؛ لِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقول عن عيسى: ﴿يَنَبَيْ إِسْرَوِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِينةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى أَسُّمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف:٦]، يخاطب بني إسرائيل فيبشِّرهم بهذا الرَّسول، وهل يمكن أن يُبَشَّرَ أحدٌ بها لا يتَّصل به؟ لا يمكن، فإذا كان يبشِّرهم برسول يأتي إلى العرب ويحاربهم ويقاتلهم هل هَذِهِ بشارة؟ أبدًا، البشارة برسول يأتي إليهم لِيُنْقِذَهم من الضلالِ، ومُحَمَّد ﷺ لَّا جاء إلى هَذِهِ الأُمَّة صار يحارب النصارَى، وأوجبَ اللهُ عليه محاربَتَهم ومحاربة اليهود، ومحاربة جميع الكفارِ، هل يمكن أن يَكُونَ عيسى مبشِّرًا للنصاري برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ليقاتِلَهم؟!

لا يمكن، وبهذا نعرِف أَنَّهُمْ كَذَّبُوا عيسى على التعيينِ، لا على جنسِ الرِّسَالةِ، كما أسلفنا أولًا.

وَإِذَا قِيلَ: إنهم لا يعلمون بهَذِهِ البشارةِ.

نقول: هَذِهِ البشارة موجودةٌ في أصلِ الكِتَابِ، ولا أظنها تحرّفتْ، لا بدّ أن تكون باقيةٌ؛ لِأَنّهُ مُبَشِّرٌ لهم، ولا يبشَّر إلا من تصل إليه البشارة، فالظاهر أنّهُ ما جَرَى عليها التحريف وأنها باقية، فقد يحرِّفون المعنى أو بعض الأمور كتموها، أو ما أشبه خليها التحريف وأنها باقية، فقد يحرِّفون المعنى ألا بعض الأمور كتموها، أو ما أشبه ذلك، ولهذا اليهود لما أرادوا ألا يطبقوا الحدَّ في التوراة لم يُزيلوها من التوراة، هي باقية، لكن يحاولون أن يكتموها عن النَّاس كها هو معروف (١١)، وأنا عندي أن ذلك لا بد أن يَكُون هَذَا موجودًا لم يَجْرِ عليه تحريفٌ؛ لِأَنّهُ عَرَقِجَلَّ قال: ﴿وَمُبَيّرًا مِسُولِ﴾ ولمنه أنّهُ سيبقى، وأمّا قوله عَرَقِجَلَ قال: ﴿وَمُبَيّرًا مِسُولِ﴾ وأمّا قوله عَرَقِجَلَ فال الرّسول، وهذا معناه أنّهُ سيبقى، وأمّا قوله عَرَقِجَلَ فاله الله المَن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأَنَّ قوله: ﴿ اللّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأَنَّ قوله: ﴿ اللّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأَنَّ قوله: ﴿ اللّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأَنَّ قوله: ﴿ اللّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأَنَّ قوله: ﴿ اللّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأَنَّ قوله: ﴿ اللّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِن الظاهر أن المراد الأوائل والأواخِر، كذلك وفد نَجْرَان لمَّا أَتُوا النَّبي عَيْدٍ.

والخلاصة في الكلام على قوله: ﴿ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ ﴾ أَنَّهُ جمع، مع أَنَّهُمْ ما كُذَّبوا إلا نوحًا، والجواب عن ذلك من أحد وجهين كها تقدم: إما أَنَّهُ لطول مُكْثِه كأنه رُسُل، وإما أَنَّهُمْ لَمَّا كذبوا هَذَا الرَّسول مِنْ أَجْلِ الرِّسَالة صاروا مكذِّبينَ لِجميع الرسُل.

والَّذِي حصل ﴿أَغْرَفْنَهُمْ ﴾ فَهُوَ جواب ﴿لَمَّا ﴾، قال: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَبُواْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، رقم (٦٨٤١)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزَّني، رقم (١٦٩٩).

ابنَه ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥]، فقال الله له: إِنَّهُ ليس مِن أهلِك؛ لِأَنَّهُ كافر وأنتَ مؤمِنٌ.

وَقَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ﴾ بعدَهم ﴿ ءَايَةً ﴾ عِبرةً ﴿ وَأَعْتَذُنَا ﴾ في الآخِرة ﴿ لِلطَّلِمِينَ ﴾ الكافرينَ ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾].

يقول المُفسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ أَغَرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ﴾ بعدهم ﴿ اَلِيهُ ﴾ عِبرة]، كيف كانوا عبرة؛ لِأَنَّ الآية لا بدَّ أن تكون معلومة، فكيف كان ذلك؟ عن طريق الخبر، سواء كان عن طريق الوحي أو عن طريق النقلِ بين النَّاسِ، وأيضًا الفُلْك أوَّل مَن صَنَعها نوح، فبقِيتُ آيةً إلى يومِنا هذا، ولكنَّها تطوَّرت بحسب الزمن، كما في قوله تَعَالى: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ اللَّ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ القمر: ١٥-١٥].

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾ في الآخِرة ﴿ لِلظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾]، قوله: ﴿ لِلظَّالِمِينَ ﴾ هَذَا إظهارٌ في موضِع الإضهارِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى السياق أن يقول: وأَعْتَدْنَا لهم، كها قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ مِمَّا خَطِيّكَ نِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ أن يقول: وأعْتَدْنَا لهم، كها قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ مِمَّا خَطِيّكَ نِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥]، ولكن الإظهارُ هنا له فائدةٌ، بل فوائدُ، نَعُدُّها:

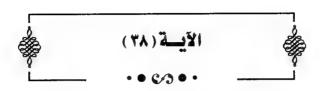
الأُولى: إرادة الشمول والعموم؛ لِيَشْمَلهم هم وغيرهم، حتى الظالمون من قريش يدخلون في هذا؛ لِأنَّهُ إذا قال: (وأعتدنا لهم عذابًا أليمًا) صار العذابُ الأليمُ لهم فقط، لكِن لمَّا قال: ﴿الطَّللِمِينَ ﴾ صار لهم ولغيرِهم.

والثَّانية: تسجيل هَذَا الوَصْف عليهم، وهو الظُّلم؛ لِأَنَّهُ وصفهم بأنَّهُمْ ظالمون.

والثالثة: إظهار الحِكمة من هَذِهِ العقوبة وهي أَنَّهُمْ كانوا ظالمين، يعني أعدَّ لهم عذابًا أليًا؛ لأنَهُمْ ظالمون.

والرابعة: التنبيه: تنبيه المخاطَب؛ لِأَنَّ تَغَيَّرُ السياق يُوجِب انتباهَ المخاطَب، مثل الالتفاتِ، قال تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَخَدَ اللهُ مِيثَنَقَ بَنِت إِسْرَءِيلَ وَبَعَثَنَا مِنْهُمُ ﴾ مثل الالتفاتِ، قال تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَخَدَ اللهُ مِيثَنَقَ بَنِت إِسْرَءِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمُ ﴾ [المائدة: ١٦]، ولم يَقُل: ويَعَثَ. وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿الْمَحَدُ يَقِ مَتِ الْمَسَلَمِينَ ﴿ الْمَحْدَدُ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ الفَاعَة: ٢-٥]، لم يقل: نعبد، بل قال: ﴿ إِيّاكَ نَبْدُ ﴾ الكِن المراد بالمخاطب هنا اللّذِي يَكُون في قلبه حياة، أمّا الّذِي يقرأ القُرْآن بدون تدبُّر فَإِنّهُ لا يَنتَبِهُ للإظهار في موضِع الإضهار، والالْتِفات، والتنبيه، فكله عنده وَاحِدٌ، لكِن الكلام للذي يقرأ بتدبير؛ فَإِنّهُ لا بد أن يَنتَبِهَ كيف تغيّر السياق، وكيف عُدل عن الضمير إلى الظاهر.

قوله: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَدَابًا أَلِيمًا ﴾ فَعِيل بمعنى مُفْعِل، يعني مُؤْلًِا، وعذاب جهنم -والعياذ بالله - أو عذاب الآخرة يَشمَل الألمَ البَدَنِيَّ والألم القلبيَّ، فالألم البدني يحصُل بنوع العذاب، والألم القلبيُّ يحصُل بها يقارن عذابهم من التوبيخ؛ لأَنَّهُمْ يوبَّخون ويُقرعون ويُقرّرون بإتيان الرُّسُلِ، وهذا من أشدِّ ما يَكُون من العذاب القلبيّ.

قالَ الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْعَلَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴾
 [الفرقان:٣٨].

• • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿عَادًا﴾ قومَ هُــودٍ ﴿وَثَمُودَا﴾ قومَ صالحٍ، ﴿وَأَضْعَبَ ٱلرَّسِّ﴾ اسْم بِئْرٍ، ونبيُّهم قيل: شُعَيْب، وقيل: غيرُه، كانوا قعودًا حولهَا فانهارتْ بهم وبمنازلهم، ﴿وَقُرُونًا﴾ أقوامًا ﴿بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾، أي بين عــاد وأصحاب الرَّسِّ].

قوله عَزَيْجَلَّ: ﴿ وَعَادًا وَثَعُودُا ﴾ يقول المُفسِّر رَحْمَهُ اللهُ: إنها على تقدير (اذْكُر) ؛ لِأَنَّهُ لَم يذكر فعلًا بحيثُ يُحالُ العملُ عليه، وعادٌ قومُ هودٍ، وكانوا في الأحقافِ في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا ذوي قوَّة وشِدَّة، حتى إنهم قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴾ فقال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مجيبًا لهم: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوًا أَنَ اللّهَ الذِي خَلَقَهُم ﴾ ، انْظُر ﴿ الّذِي خَلَقَهُم ﴾ ها فائدة ؛ لأَنَّهُم مخلوقون ضعفاء ﴿ هُو أَشَدُ مِنْهُم قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥]، وبهاذا أهْلِكُوا؟ أهلكوا بألطفِ الأشياء، وهي الريح ؛ ريح دَمَّرَتُهُم، قال تَعَالَى: ﴿ تُدَمِّرُ مُنْهُم فَا مَنْهُم فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قوله: ﴿وَثَمُودَا ﴾ فيها قراءتانِ: (وَثَمُودًا) ﴿وَثَمُودًا ﴾ بدون تنوينٍ، فعلى قراءة التنوينِ يَكُون غير ملاحَظ فيها اسم القبيلة، يعني ليس فيها تأنيث، وعلى قراءة

عدم التنوين ﴿ نَمُودَ ﴾ منعت من الصرف للعلميَّة والتأنيثِ، فأَسْهاء القبائل كلها يُحْذَى بها هَذَا الحَذو، يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبارِ اسْم القبيلة، ويجوز ألَّا تَمْنَعُها إذا لم يكنْ فيها مسوِّغ غير التأنيث المعنويّ؛ لِأَنَّهَا ليستْ فيها سَبَبٌ.

وثمود هم قوم صالح، كذَّبوا صالحًا وعَقَرُوا الناقةَ الَّتِي جعلها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الله ﴿ إِنَّا اللهِ ﴿ إِنَّا اللهِ ﴿ إِنَّا اللهِ ﴿ إِنَّا اللهِ ﴿ إِنَّا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُخْطِرِ ﴾ [القمر: ٣١]، وفي آية أخرى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٨].

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل نبيّ الله صالح عربيّ؟

فالجواب: الظاهرُ أَنَّهُ عربي، وهُود أيضًا، لكنها ليسا من العرب المستَعْرِبَة اللَّذِينَ هم بنو إسماعيل من العربِ العاربةِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَكِن ذكر ابنُ كثيرِ (١) حديثًا عن أبي ذرِّ قال: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ فذكر فيه: ﴿وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ: هُودٌ، وَصَالِحٌ، وَشُعَيْبٌ، وَنَبِيُّكَ يَا أَبَا ذَرِّ»(٢)؟

فالجواب: الأسماء تدل على أنها عربيَّة، لكِن لا أدري عن هَذَا الحديث، لكنِ المعروف أَنَّهُ لا يوجَد إلا هَؤُلاءِ الأربعة، حتى شُعَيب لا أدري عنه إلا مِن هَذَا

⁽١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٧٠)، ط. دار طيبة.

⁽٢) أخرجه ابن حبان (٢/ ٧٦، رقم ٣٦١-الإحسان). وقال ابن كثير عقبه في التفسير: «قد روى هَذَا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حِبَّان البُسْتي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي، فذكر هَذَا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام هذا، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل مِنْ أَجْل هَذَا الحديث، فالله أعلم».

الحديثِ، أمَّا هود فمعروف عند المؤرِّخين أنَّهُمْ عَرَب عاربةٌ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل أحدٌ تَعَرَّض لتعريبِ أَسْهاءِ الأنبياءِ، أي معرفة معناها؟

فالجواب: من المعروف أنَّ الأعلامَ قد تكونُ أَسْهاء جامدةً، ليس لها اشتقاقٌ، لكنْ فيها يبدو لي -والله أعلم- أن أَسْهاء الأنبياء في الغالبِ لها معانٍ، لكِن لا أعرِفُ عنها شيئًا.

قوله: ﴿وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِ ﴾ الرَّسُ اسْم للبئر؛ إمَّا للبئر مطلقًا، أو لبئر غير مَطْوِيَّة، ولم يبيِّنِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَنْ أصحابُ الرسِّ، ولذلك اختلف المفسِّرون فيهم اختلافا كثيرًا، فقيل: إنهم -كها يقول المُفسِّر رَحَمَهُ ٱللهُ - قومُ شُعَيْب، ولكنَّ هَذَا ليسَ بصحيح، وقيل: إنهم من قومٍ ثَمود، ولَيْسُوا قومَ ثمود، وعلى هَذَا فيَكُونُ عَطْفُهم على ثمود من بابِ عَطْف البعضِ على الكلِّ، ولَيْسُوا هم ثمود أصحاب البئر، يعني بئر الناقة؛ لِأَنَّهُ معروف أَنَّهُمْ ثمود مستقِلُون، وهلاكهم معروف، وجوابهم لرسولهم معروف، فالأصل في العطف التغاير.

وقيل: إنَّ أصحابَ الرَّسِّ -ورجَّحه ابنُ جَرِير (۱) - هم أصحابُ الأُخدود الَّذِينَ ذَكَرَ الله تَعَالَى في سورة البُرُوج، ولكن الأولى التوقُّف في تَعْيِينهم؛ لِأَنَّ الله عَنَيْبَهُم، ولكننا نَعْلَم أن هَوُلاءِ القوم كانوا معلومينَ للعربِ حين نُزُولِ القُرْآنِ؛ لِأَنَّ الله تعالى لم يَكُنْ لِيَضْرِبَ لهم المَثلَ بقوم لا يَعرِفون ما جَرَى عليهم، الآن نحنُ نَتكلَم عن تعيينهم بأشخاصهم، أو بقبائلهم، نقول: الأولى التوقُف.

لكنْ لماذا سُمُّوا أصحابَ الرَّسِّ؟

⁽١) جامع البيان في تأويل القرآن (١٩/ ٢٧٠)، ط. الرِّسَالة.

قيل: إنهم رَسُّوا نبيَّهم، يعني دفنوه في هَذِهِ الرسِّ، يعني في البئر، فسُمُّوا بأصحاب الرسِّ من باب إضافة الشَّيْءِ إلى العملِ الشَّنيع المنكر.

وقيل: إنهم كانوا حولَ هَذِهِ البئرِ، وإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ خَسَفَ بهم وببئرهم، فانهارت البئرُ بمَن حولها، فذهبوا عن آخِرِهِم. وكيفيَّة العقوبة الَّتِي جرتْ عليهم أو كيفية العمل الَّذِي عمِلوه فأُهلِكوا به على الأوَّل تكونُ الإضافة إشارة إلى الفعلة القبيحة الَّتِي فعلوها، فكانت سَبَبًا في إهلاكهم، وعلى الثَّاني تكون إشارة إلى نوع العقوبة الَّتِي عُوقِبوا بها، فتكون من باب الإضافة إلى العقوبة.

نقرأ كلام المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَهُ: [﴿ وَأَصْحَابَ الرَّسِ ﴾ اسْم بئر، ونبيَّهم قيل: شُعيب، وقيل: غيرُه، كانوا قعودًا حولها فانهارتْ بهم وبمنازلهم]، المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ اقتصرَ على ذكر كيفيَّة إهلاكهم، فهم أُضيفوا إلى البئر؛ لِأَنَّ إهلاكهم كان بها حولها، قال المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ وَقُرُونًا ﴾ أقوامًا ﴿ بَيْنَ ذَلِك كَثِيرًا ﴾ أي بينَ عادٍ وأصحابِ الرَّسِّ]، هذَا ما ذهب إليه المُفَسِّر، ويَحتمِل أنَّ الإشارة تعودُ إلى ما سبقَ من قوم نوحٍ، يعني من قوم نوحٍ الله من قوم نوحٍ المن من قوم نوحٍ الله من قوم نوحٍ إلى أصحاب الرسِّ قرون كثيرة أَهلكهم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣).

ويُطلَق القرنُ على الزمنِ، واختلفوا في مِقدارِه؛ فمنهم مَن قال: إِنَّهُ مئة، وهذا هو المشهور، ومنهم من قال: مئة وعشرونَ، ومنهم من قال: ثمانونَ سنةً، وهَذِهِ الأقوال الَّتِي تُقَدِّرُ بالزمنِ هي مقارِبةٌ للأقوالِ الَّتِي تقدِّر بالأُمَّة؛ لِأَنَّ الغالبَ أن مثل هَذَا الزمن يَفني به الأوَّلون ويأتي بعدَهم قومٌ آخرونَ، ولهذا قال النَّبي ﷺ في آخِرِ حياتِه: «أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مئة سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»(١)، فهذا مما يُشِيرُ إلى أن القرنَ مئة سنةٍ، ولكنَّ السياقَ هنا يدل عَلَى أَنَّ المرادَ بالقرون الأُمم؛ لِأَنَّ الإهلاك للقرونِ يَكُون لأهل الأزمان، فالآيةُ هنا سياقها يدلُّ عَلَى أَنَّ المراد بالقرونِ الكثيرةِ الأممُ، وما أكْثَرَ القرونَ الَّتِي أَهْلَكَهَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بين نوحٍ وأصحابِ الرَّسِّ، وقد جاء في الحديث الَّذِي رواه أبو ذَرِّ وهو حَسَنٌ، وصحَّحه الحاكِم(٢) أن عدد الرُّسُلِ ثلاثُ مئة وبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وأمَّا الأنبياء فكثيرون؛ مئة وأربعة وعشرون ألفًا، هَذَا عددٌ كبيرٌ، فإذا كان غالب الرُّسُل مُكَذَّبًا، فمعنى ذلك أن القرونَ الَّتِي أُهْلِكت كانتْ كثيرةً، والنَّبي ﷺ رأى رؤيا: رأى الأنبياء، فرأى النَّبيَّ ومعَه الرَّهْطَ، والنَّبيَّ ومعه الرجلُ والرجلانِ، والنَّبي وليس معَه أحدٌ (٢)، ممَّا يدلُّ عَلَى أَنَّ غالبَ الأنبياءِ كُذِّبَ فيها سَبَقَ ولم يَتْبَعْه إلَّا القليل، وهذا نوحٌ كما هو معروف لبِث في قومِه ألفَ سنةٍ إلا خمسينَ عامًا، قال الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود:٤٠]، هَذِهِ المَّة العظيمة وهو يكابدهم ويناظرهم

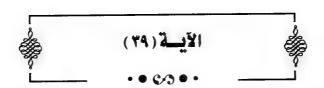
⁽١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا، رقم (٥٦٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَحَالِيَهُ عَلَى باب قوله ﷺ: ﴿لاَ تَأْتِي مَنْهُ سَنَةٍ، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ»، رقم (٢٥٣٧).

⁽٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٥٢، رقم ٢٦٦٤).

⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب من لم يرق، رقم (٥٧٥٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢٢٠).

ويجادهم ويَقُولُونَ: ﴿ يَكُنُّ قَدِّ جَكَدُلْتَنَا فَأَكَّمَّتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [هود: ٣٦]، أي: لن نُطِيلَ، الَّذِي عندك ائتِ به -والعياذ بالله- ونحن الآنَ إذا كابَدْنَا وَاحِدًا في الله لِدَّة دقيقة وَاحِدة تَطَاوَلْنَاها، نقول: لماذا لم يَسْتَجِبُ من أوَّل مرَّة دعوناه فيها ؟! والرُّسُلُ -عليهم الصلاة والسلام - الَّذِينَ وَعَدَهُمُ اللهُ بالنصرِ ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالرَّسُلُ -عليهم الصلاة والسلام - الَّذِينَ وَعَدَهُمُ اللهُ بالنصرِ ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالرَّسُ كَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللهَ هَلَادُ ﴾ [غافر: ١٥]، يكابِدون أقوامَهم ثم لا يؤمن إلا القليلُ منهم.

فالحاصِل أننا نقول: هَوُّلَاءِ القرون العظيمةُ الكثيرةُ كلُّها أهلكها الله عَنَهَا بَعَدَيهِها لِرُسُلهم، أفلا يَكُون قادرًا على أن يُهلِك المكذِّبين للرسول؟ بلى، هو قادرٌ عليه، وهذا هو الَّذِي حَصَلَ، لكِن الله تَعَالَى جعل إهلاكَ أعداءِ الرَّسولِ عَلَيْهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ على يدالرَّسولِ ﴿قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ يدالرَّسولِ ﴿قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ مَدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ عَيْظُ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٤]. فهذِهِ المصالح العظيمة لو أُهلكت قريشٌ بعذابٍ من عند الله لم تَحصُل، ولهذا إذا هلك عدوُّك على يدِك لو أُهلكت قريشٌ بعذابٍ من عند الله لم تَحصُل، ولهذا إذا هلك عدوُّك على يدِك كان أشفَى لك وأشدَّ سرورًا وفرحًا أن الله يُهلِكه على يدك، أمَّا إذا هلكَ بعذابٍ من الله فهذا لا شكَ أن الله كَفَاكَ شَرَّهُ ولكنْ كونه على يدِك أبلغ وأشد فَرَحًا وسرورًا.

وَكُلًا ضَرَبُنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًا تَبَرَّنَا تَلْمِيرًا ﴾ قالَ مَثَالُ وَكُلًا تَبَرَّنَا تَلْمِيرًا ﴾ [الفرقان:٣٩].

• • • • • •

تقدَّم أنَّ الله جَلَوَعَلا جعل لكل نبيِّ عدوًّا مِنَ المجرمين؛ تسلية للنبي عَلَيْ وإنذارًا لقومِه، وأنه بَيَّنَ أقوامًا على التعيينِ ليَكُونَ ذلك أبلغ؛ لِأَنَّ التعيينَ كضربِ المثل، وعِمَّن عَيَّنَ وأوَّلُ مَن بدأ اللهُ بهم قومُ موسَى، ثم بعد ذلك نوح، وبعد ذلك عادٌ وثمود، كل هَذَا ذكرْنَاهُ وذكرنا أن الله عَنَقَبَلَ أهلك فرعونَ المكذِّب للرسولِ عَلَيْ والصَّلَا وَالسَّلَامُ بالغرقِ في البحرِ الأحمرِ، وأنَّ الحِكمة من إغراقِه بالماءِ أنَّهُ افتخرَ بالماء، حيثُ قال لقومِه: ﴿ وَهُ مَن المَّنْ مَن اللهُ عَنَى اللهُ الذَى هو من بالماء فأهلكه الله تَعَالَى بها افتخرَ به. وقومُ نوحٍ أُهلِكوا بالغرقِ العامِّ الَّذِي هو من بالماء فأهلكه الله تَعَالَى بها افتخرَ به. وقومُ نوحٍ أُهلِكوا بالغرقِ العامِّ اللهُ الأرض عيونًا وفتح أبواب الساءِ بهاءٍ مُنْهَمِرٍ.

وأمَّا عاد فأُهلكوا بالريح، والجِكمة من ذلك هو أَنَّهُمْ كانوا يَفتخِرون بالقوَّة، يَقُولُونَ: مَن أَشدُّ مِنَّا قوَّة، فأهلكهم الله تَعَالَى بالأشياءِ اللطيفةِ الَّتِي ليستْ بشَيْءٍ لِيَتَبَيَّنَ للناسِ أَن الإِنْسَانَ مَهْمَا كان من القوَّةِ فَإِنَّهُ ضعيفٌ أَمامَ قُدْرَةِ اللهِ عَرَقِجَلَّ.

وثمود أُهلِكوا بالرَّجفة مع الصيحةِ، فإن الله عَنَّفَظَ رجف بهم وصاح بهم جبريلُ حتى تَقَطَّعَتْ قلوبُهم في أجوافِهم، وكانوا كهَشِيم المُحْتَظِر، ثم الصيحة أيضًا

قوله: ﴿ وَكُلّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلّا تَبْرَنَا تَنْبِيرًا ﴾ لماذا نُصبت ﴿ وَكُلّا ﴾ ولا شم إذا ابتُدِئ به يَكُون مبتداً ؟ هَذَا يسمونه باب الاشتغال، وفي باب الاشتغال يكُونُ الفعل منصوبًا بالعامل بعدَه، أو بعاملٍ مقدَّر مناسِب، وهنا لا يصلُح بالعامل بعده؛ لِأَنَّ العامل بعده متعدِّ بحرف الجرِّ، فالضمير (له) يعود على ﴿ وَكُلّا ﴾ فالعامل اشتغل بضمير، لكن بواسطة حرف الجرِّ، إذَن لا بد أن نقدِّ وفع مناسبًا، والتقدير: وأنذرنا كلًّا ضربنا له الأمثال، فَهُوَ مَفْعُول لفعلٍ محذوفٍ، وهو من باب الاشتغال، وإنها تَرَجَّحَ النصبُ هنا لِأَنَّهُ معطوفٌ على جملةٍ فعليةٍ، وباب الاشتغال من مرجِّحات النصبِ فيه أن يعطف على جملةٍ فعليّة.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ في إقامة الحجَّة]، ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ يعني بَيَّنَا له الأمثال، يعني الوقائع الَّتِي أوقعها الله تَعَالَى بمن قبلهم، كل أُمَّة تُنْذَرُ بمَن قبلها، ويُضرب لها المَثَل، يقال: هَذَا مَثُلُ المُكذِّبين حَصَل عليهم كَيْت وكيت، فكل أُمَّة أَنْذَرَها الله تمامَ الإنذارِ، بحيثُ لا يَبقَى لها حُجَّة: أُمَّة عُمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وغيرها.

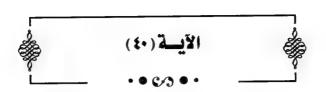
قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: [﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ في إقامة الحجَّة عليهم، فلم نهلكْهم إلا بعد الإنذار]، وهذا من عَدْل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لِأَنَّ الله قادِر على أن يُملِكَ عبادَه بمجرَّد مَعْصِيَتِهم؛ إذ إِنَّهُ قد أخذَ عليهم العهدَ والميثاقَ الفِطريُّ أو الحسيّ، على الخلاف في ذلك، بأنه ربُّهم وأنَّهُمْ عابدون له، ولكن مع ذلك ما يُمْلِكُ أحدًا إلا بعدَ إرسالِ الرسُلِ ﴿ زُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، فلم يَكِل اللهُ العبادَ إلى فِطَرِهم، ولا إلى العهدِ الَّذِي أخذه عليهم، وإنها بعث إليهم رُسُلًا مبشِّرين ومنذرين، بعد هَذَا البعث هل يبقَى لأحدٍ حُجَّة؟ لا يبقى، حتى المحتجُّون بالقَدَر لا يستطيعون أن يحتجُّوا به مع إقامة الحجَّة عليهم بالرُّسُل، ولهذا لو كان القَدَر حُجَّةً لم تنتفِ بإرسالِ الرُّسُل؛ إذ القدرُ قائمٌ مع وجودِ الرُّسُل، فلو كان القَدَر حُجَّةً للعاصينَ ما كان إرسالُ الرُّسُل حجَّةً على الخَلْقِ؛ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: يا ربَّنا القدر موجود حتى مع إرسالِ الرُّسُلِ، فَهُوَ لنا حُجَّة. ولكنَّ النَّاسَ قد أُنذروا وأُتوا بالآيات «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ»(١)، فكلُّ رسولٍ أيضًا ما أتَى فقطْ ليقولَ للناسِ: أنا رسول، افْعَلْ كذا، حتى لو جاء الإنْسَانُ وقال: أنا رسول، افْعَلْ كذا، ولم يأتِ بآياتٍ فللناس الحُجَّة في أن يردوا قولَه، يَقُولُونَ: هاتِ بيِّنةً أنك رسول، وإلَّا لا نقبلَ، لكِن مع ذلك ما من رسولٍ إلَّا أتى بآيةٍ يؤمِنُ على مثلِها البَشَر، ثم مع ذلك أُنَّذِروا؛ فشعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ كما أشرنا سابقًا قال لقومِه: ﴿ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ آن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَالِحٍ ﴾ [هود:٨٩]، وهود عَلَيْهِ السَّلَامُ قال لقومِه:

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، رقم (٤٩٨١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد على إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، رقم (١٥٢).

﴿وَاذَكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآهَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ ﴾ [الأعراف: ٦٩]، وصالح قال لقومِه: ﴿وَاذَكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآهَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ﴾ [الأعراف: ٧٤]، وكلُّ رسولٍ يضرب المثل لقومِه بمَن سَبقَهم، إذَن فالحجَّة قائمةٌ.

قَالَ المُفَسِّر: [﴿وَكُلُّ تَبَرنا)، وليس من بابِ الاستغال؛ لأنَّ باب الاستغال ﴿وَكُلُّ مَفْعُول مقدَّم لـ(تبَرنا)، وليس من بابِ الاستغال؛ لأنَّ باب الاستغال يكُون فيه العامل مستغِلًا بضمير ما سَبقَه، هَذَا باب الاستغال، يعني إذا قلت: (زيدا ضربتُ) لا يَكُون من باب الاستغال؛ لِأَنَّ العامل ما استغل بضميره، يَكُون هَذَا من باب المَفْعُول المقدَّم، لكِن إذا قلت: (زيد ضربته) صار الآن من باب الاستغال، إن شئتَ فارفعُه على أَنَّهُ مبتدأ، والجملة بعده خبر، وإن شئتَ فانصِبْه، لكِن كما تقدَّم أن الاستغال تَجري فيه الأحكام الخمس؛ تارَةً يَجِب النصب، وتارة يَتساوَى الأمرانِ، يَجِب الرفع، وتارة يترجَّح النصب، وتارة يترجَّح النصب، وتارة يتساوَى الأمرانِ، والأصل فيه الرفع، لكِن إذا كان الفعل لم يَشْتَغِلْ بالضميرِ صار السابق مَفْعُولًا، لا يَكُون من باب الاستغال؛ فِهنا ﴿وَكُلُّلُا وقال الله عَرَيْجَلَّ: وكلًّا تبَرناه تتبيرًا لصارتْ من باب الاستغال؛ لِأَنَّ العامل استغلَ بضميرِه، لكِن قال: ﴿وَكُلُّا الصارتُ من باب الاستغال؛ لِأَنَّ العامل استغلَ بضميرِه، لكِن قال: ﴿وَكُلُّا تَبْرنَا تَنْبِيرًا ﴾ فيكُون من باب الاستغال؛ لِأَنَّ العامل استغلَ بضميرِه، لكِن قال: ﴿وَكُلُّا تَبْرنا وَتَبِيرًا فَيْ الله عَنَكُون من باب الاستغال؛ لِأَنَّ العامل استغلَ بضميرِه، لكِن قال: ﴿وَكُلُّلُا تَنْبِيرًا ﴾ فيكُون من باب الاستغال؛ لأنَّ العامل استغلَ بضميرِه، لكِن قال: ﴿وَكُلُّلُا تَنْبِيرًا ﴾ فيكُون من باب الاستغال؛ لأنَّ العامل استغلَ بضميرِه، لكِن قال: ﴿وَكُلُّا تَنْبِيرًا ﴾ فيكُون من باب تقدَّم المُعْمُولِ، لا من بابِ الاستغالِ.

قوله: [﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَخِيرًا ﴾ أهلكنا إهلاكًا]، الإتيان بالمصدر هنا للتوكيد؛ كقولِه عَنَّقِجَلَّ: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، ﴿تَكْلِيمًا ﴾ فَضْلَة في هَذَا السياقِ، لو قال: وكلَّم الله فهِ منا الموضوع، لكن ﴿تَكْلِيمًا ﴾ من باب التوكيد، وأمَّا التنكير فَهُوَ للتعظيم، يعني تتبيرًا لا بقاء معه، أي هلاكًا كاملًا لا بقاء معه، وهو كذلك.

وَ قَالَ الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٠].

. . . .

قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ﴾ هَذِهِ الجملة مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات؛ بـ(اللام) و (قد) والقَسَم المقدَّر، والمقصود بالتوكيدِ تقريرُ الأمرِ الواقعِ، فليس الخبر كالمعاينة، فهم الآن يعاينون ما حلَّ بهَذِهِ القريةِ من عذابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لأَنْهُمْ يمرون عليها، قال تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات:١٣٧].

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا ﴾ أي مَرَّ كفَّار مكَّة ﴿ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيَ أَمْطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾ مصدر ساء، أي: بالحجارة، وهي عُظمَى قُرى قومِ لُوطٍ، فأهلكَ اللهُ أهلَها لِفِعْلِهِمُ الفاحشة]، يقول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [مر كفار مكة] (مر) تفسير لـ(أتى)، (كفار مكة) تفسير (للضمير: للواو) يعني أن كفار مكة مرُّوا على القرية الَّتِي أُمطرت مَطَرَ السَّوء، وهي قرية قوم لوطٍ، وقول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [وهي عُظمَى قُرَى قوم لوط] عُظمَى قرى يُستفاد منه أن القرى أكثر من وَاحِدةٍ.

قريةٍ وَاحِدة لا يَنْبُغِي لنا أن نقول: إنها أكثر من وَاحِدة إلا بدليلِ ثابتٍ عن الرَّسول ﷺ وما جاء عن بني إسرائيل في ذلك، أي في أنها سبع قرى، هَذَا مرفوض؛ لِأَنَّ دلالة كتابِ اللهِ عَزَّهَجَلَّ تدلُّ عَلَى أَنَّ ظاهرها أنها قرية وَاحِدة، فعلينا أَن نَتَمَسَّكَ بهذا الظاهرِ ما لم يوجدْ دليل ينفي هَذَا الظاهرَ، إِنْ وُجِدَ دليل فنعم، أمَّا مجرَّد أخبار بني إسرائيلَ فليستْ مقبولةً في هَذَا الموضع. أقول: إن الْمُفَسِّر وكثيرًا من المفسِّرين يَقُولُونَ: إن قرى قوم لوط ليست قريةً وَاحِدةً، بل قرى متعددة، فنحن نقول: لا، هي قريـة وَاحِدة ما لم يوجدْ دليلٌ على تَعَدُّدِها؛ لِأَنَّ ظـاهر القُرْآن أنها قرية وَاحِدة، فإذا قال قائل: إنها سبع قرى نقول له: هاتِ الدليلَ، ولو فُرِضَ أن المسألةَ فيها دليلٌ صريحٌ صحيحٌ فَإِنَّهُ يمكِن أن يقالَ كها قال الْمُفسِّر، يعني يُذْهَبُ إلى ما ذَهَبَ إليه المُفَسِّر، فيقال: المراد بالقرية هنا عُظمي القرى، ولكن نحن نقول: لا حاجة أن نقولَ: عظمى القرى، بل نقول: هي قرية وَاحِدة، ولا مانعَ مِن أن الله يُرسِل رسولًا إلى قريةٍ وَاحِدةٍ، بل كان فيها سبقَ يوجد رسولانِ في أُمَّة وَاحِدة، فموسى وهارون كانا في أمَّة وَاحِدةٍ، وداود وسليان، وزكريًّا ويَحيى، وهكذا كثيرٌ.

هَذِهِ القرية موجودة الآن، يَقُولُونَ: إن البحر الميّت هو مكان قُرَى قوم لُوط، وصار بحيرةً مالحةً، وهذا مشهور.

قوله: ﴿عَلَى الْقَرْيَةِ ﴾ القرية اسْم للبلد، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، بل لو كان أُمَّا للقرى فَهُوَ قريةٌ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِ الَّتِى أَمَّا للقرى فَهُو قريةٌ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُ قُوةً مِن قَرْيَكِ الَّيَ الْمَا للقرية وبريدة قرية، والرياض أَخْرَجَنَكَ ﴾ [عمد:١٣]، نحن نغضب إذا قيل: عنيزة مثلًا قرية، وبريدة قرية، والرياض قرية، لكِن هَذَا الغضب في الحقيقة بناء على اللغة العُرفيَّة في أن القرية اسْم للبلد الكبير، ولذلك بعضهم يحترِز يقول: بلدية مدينة عنيزة،

بلدية مدينة بريدة، بلدية مدينة الرس، ولا حاجة أن تأتي بإضافات زائدة: بلدية الرس، بلدية عنيزة، بلدية بريدة، بلدية الرياض، لكِن كل هَذَا خوف من أن يَكُون عيبًا عليهم أن تُسمَّى قرية، ولكن نحن نقول: أُمّ القرى سهاها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قرية، وكفى بذلك أُسوة، وإنها سُمِّي البلد قرية لِأَنَّهُ من القَرْي، يعني الجمع؛ إذ إِنَّهُ يَجمَع أُناسًا، فالنَّاس يَجتمِعون فيه، فلذلك سُمِّي قريةً.

قوله: ﴿ اَلَتِي آُمُطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾ المَطَر نوعانِ ؛ مطر سَوْء ، يعني : عذابٍ ، يَسُوءُ المُمْطَرِينَ ، ومطر رحمة يَسُرُّهم ، فالغَيْثُ الَّذِي يَنزِل من السَّمَاء بالماء هَذَا مطر رحمة ، وإذا كان يَضُرُّ صارَ مطرَ سَوْء ، وقرية قوم لوطٍ أُمطِرت بمطر سَوء ، والمطر الَّذِي أُمطِرت به حِجَارة من سِجِّيل - والعياذ بالله - مُسَوَّمة عند الله مُعْلَمة للمسرفين الَّذِي أُمطِرت به حِجَارة من سِجِّيل - والعياذ بالله - مُسَوَّمة عند الله مُعْلَمة للمسرفين الله يَن جاوزوا حدَّهم ، وهذا المطر - والعياذ بالله - جعل عالِيهَا سافِلَها ، فكيف هَذَا المطر جعل عاليها سافِلَها ؟

لَوْ قَيلَ: إنها قُلِبَتْ.

نقول: ليس في القُرْآنِ آية وَاحِدة تدلُّ على أنها قُلِبَتْ.

وَإِنْ قِيلَ: ورد حديث أن جِبريلَ رَفَعَها إلى السماءِ ثم قَلَبَها(١).

نقول: هَذَا أَنَّى له الصحَّة، لو صحَّ لكان الأمرُ واضحًا، لكِن جَعْلُ عاليها سافلَها لأنَّ الحجارة هَذِهِ لَمَا ضَرَبَتْها صارتِ المباني تتهدَّم، فصار أعلاها أسفلَها، فهذِهِ الحجارة -والعياذ بالله- الَّتِي دمَّرتها بهذا التدمير يقول الله فيها: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ

⁽۱) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن (۱۵/ ٤٤٠، رقم ١٨٤٥٨) عن مجاهد قال: «أخذ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ قوم لوط من سَرْحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم».

ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٣]، يعني من الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذَا الفَعَلَ ليستْ ببعيدٍ منهم.

ولهذا ذهب بعضُ الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن فاعل الفاحشة هَذِهِ يُفعَل به هكذا، يُلقَى من شاهقٍ ويُرمَى بالحجارة بناءً على أنها رُفِعت ثم قُلبت ثم أُتبعت بالحجارة، وقال بعض العلماء: بل إنهم يُرجَمون رجمًا بالحجارة بدون أَنْ يُلْقَوْا من الشاهقِ، بناء على أَنَّهُ لم يَثْبُتْ أَنها رُفِعَتْ وقُلِبَتْ.

وعلى كلِّ حالٍ فهَذِهِ الفاحشة المنكرة الَّتِي عبَّر الله عنها بالفاحشة، قال تَعَالَى في الزنا: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ﴾ [الإسراء:٣٦]، انظُرْ: كان فاحشةً من الفواحش، وَأَمَّا هَذَا فقال لهم نبيهم: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ ﴾ [الأعراف:٨٠]، فدخول الفواحش، وَأَمَّا هَذَا فقال لهم نبيهم: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَحْش غايتَه، وهو كذلك، وهذا لِأَنَّ الفِطَر (أل) عليها يدل على أنها قد بلغتْ في الفُحْش غايتَه، وهو كذلك، وهذا لِأَنَّ الفِطَر تنفُر منه ﴿ أَتَأْتُونَ الدُّكُرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِن الْوَيَعِكُم ﴾ الشعراء:١٦٥ - ١٦٦]، انظُرْ التقريع والتوبيخ - والعياذ بالله - تترك ما خلق لك إلى ما وقد أجمع الصحابة وَعَيَاتُهُ عَلَى أَنَّ فاعل هَذِهِ الفاحشةِ يُقتل فاعلًا كان أو مَفْعُولًا لم فالله على السكوتي ليس إجماعًا قطعيًّا، بل إجماعٌ سكوتيًّ، والإجماع السكوتي ليس إجماعًا قطعيًّا، بل إجماعٌ سكوتيًّ، والإجماع من قال: يُحرَق، ومنهم من قال: يُحرَق، ومنهم من قال: يُحرَق، ومنهم من قال: يُحرَق، ومنهم من قال: يُحرَق مؤملُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالمَقْعُولَ بِهِ الله عَمَلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالمَقْعُولَ بِهِ الله النَبِي وَالمَاهُ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالمَقْعُولَ بِهِ الْأَ.

⁽١) منهاج السنة النبوية (٣/ ٤٢٢).

⁽٢) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عملَ قوم لوط، رقم (٤٤٦٢)، والترمذي: أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطيّ، رقم (١٤٥٦)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من عمِل عملَ قوم لوط، رقم (٢٥٦١).

ولا يُشترَط الإحصان، فلا يشترط أن يَكُونَ محصناً، في الزِّنا لا يُرجَم ولا يُعدَم اللَّه المحصن، أمَّا هَذَا فَإِنَّهُ لا يُشترَط فيه الإحصانُ، متى كان بالغًا عاقلًا وجب إعدامُه؛ وذلك لِأَنَّ هَذَا الفعلَ المنكر لا يمكن التحرُّز منه في الحقيقة، فالزنا يمكن التحرُّز منه ويمكن مراقبة من حاول الزنا، فإنك لو رأيت رجلًا مع امرأة تقولُ: من هَذِهِ المرأة؟ لكِن لو رأيت رجلًا مع ولدٍ ليسَ بمستغرَب، ولذلك مِنْ أَجْلِ أَنَّ فسادَه خفيٌّ لا يمكن التحرُّز منه؛ صار لا يمكِن إصلاح الخَلْق إلَّا بإعدامِه، وهو مصلحة له ومصلحة لغيره، أمَّا كونُه مصلحة له فإن الحدَّكقَارة، ولأنه إذا بقِيَ في الدُّنْيا متهاديًا في هَذِهِ الفاحشةِ صار يزدادُ إثبًا، فنحن في الحقيقةِ قد قطعنا الطَّريق على الشيطانِ بالنسبةِ لهذا الرجلِ، ثم هو أيضًا إصلاح لغيره.

وهذا القول الّذِي ذكره شيخُ الإسلامِ وأجمعتْ عليه الصحابة رَضَالِللهُ عَنْهُ هُو القول المتعيّن، لاسيَّما إذا كثُر هَذَا الأمرُ؛ لِأَنَّهُ كلَّما كثُرتِ الفاحشةُ وجبَ أن تُقابَلَ بعقوبةٍ أشدَّ، إلَّا ما حدَّده الشرعُ فيَجِب الوقوفُ عليه، وتجد أن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُ لمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ من شُربِ الخمرِ ماذا صنعَ؟ زاد الضعف إلى ثمانينَ (۱۱)، ولما كثُر الطلاقُ الثلاثُ في عهدِه عاقبَ المطلقين بتنفيذِ قولِم، أمضاهُ عليهم (۱).

فعلى هَذَا نقول: إِنَّهُ إِذَا كَثُرتْ هَذِهِ الفاحشةُ وجبَ على وُلاةِ الأمورِ أَنْ يَكُونوا أَشدًاءَ على فاعليها، وأن يقتلوهم إعدامًا بدون أيّ توقُف؛ لِأَنَّ ذلك هو الَّذِي يُصلِح الْخَلْق، وإلَّا فانتشارها مثلها قُلْنا: إِنَّهُ لا يمكن التحرُّز منه، وانتشارها عظيم، كل وَاحِد مثلًا -والعياذُ باللهِ - مبتلى بهذا الأمر، يُمسِك أيّ صبيّ ويعاشره ثم يفعل به

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم (١٧٠٦).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

الفاحشة، ليس مثل النساء، هَذَا هو القول الصحيح المتعين.

يوجد قول آخر وهو أن حكم اللُّواط حُكْم الزنا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمامِ أحمد، وهو ضعيفٌ، فعلى هَذَا إن كان الفاعل محصَنًا، والمَفْعُول به محصَنًا، وجبَ الرجمُ، وإلَّا فالجلدُ والتغريبُ.

وذهب بعض العلماء إلى أَنَّهُ يُعَزَّر تعزيرًا بدون حدِّ؛ لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ عنده حديثُ: «فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ»(١)، وليس فيه حدٌّ ثابت، فير جَع فيه إلى التعزير، والتعزير الذا قُلْنا بأن وليّ الأمر له أن يعزّر بالقتل فها دونه صارَ قتلُ اللائط والملُوط به عائدًا إلى اجتهاد الإمام.

وذهب بعض العلماء إلى أنّهُ ليس فيه حدٌّ ولا تعزيرٌ، لكنَّه حرام، حُجَّته يقول: إِنَّهُ يُكتفَى بالنفور الفِطريّ عن العقوبة الرادعةِ، يعني أن هَذَا النفور منه أمر فطريّ، فلا يحتاج إلى عقوبةٍ رادعةٍ، ولهذا جعل الشرعُ في شُرب الخمرِ عقوبةً؛ لِأَنَّ النفوسَ تيفِر منه بالطبيعةِ، فهذا عمل إليها، ولم يجعل في شربِ البولِ عقوبةً؛ لِأَنَّ النفوسَ تنفِر منه بالطبيعةِ، فهذا مثله.

فيقال: هَذَا رجل سليم الفطرة ولا يعرف الواقع، فإذا كانت فطرته سليمةً تنفِر من هَذَا الأمر، فإن هناك فِطرًا مقلوبة تَهْوَى هَذَا الأمرَ وتميل إليه، فهاذا نصنع بهذِه الفِطر؟ ثم إن قوله: إن شُرْبَ البولِ لا تعزيرَ فيه لِأَنَّ النفوسَ تنفِر منه؛ غير مُسَلَّم، فلو أن رجلًا ابتُليَ بشربِ البولِ هل نتركه يشرب بولَ النَّاسِ أو نعزِّره؟ نعزِّره ونمنعه من ذلك، وإن كانت الفطرة تأبى هَذَا الأمرَ.

⁽١) سبق تخريجه.

فالحاصل: أن هَذِهِ الأقوالَ الأربعة أصحُها القولُ الأوَّل، لكِن مَن أُكِرِه على فعل الفاحشةِ فلا شَيْءَ عليه في هذا، ولا في غيره؛ لأن من شروط إقامةِ الحدِّ أن يكُونَ غير مكرَه، حتى المرأة لو أُكرِهت على الزنا لا يُقام الحدُّ عليها، وهذا هو الَّذِي يكُونَ غير مكرَه، حتى المرأة أو أُكرِهت على الزنا لا يُقام الحدُّ عليها، وهذا هو الَّذِي أو جبَ لبعضِ أهلِ العلمِ أن المرأة إذا حَمَلَتْ لا يُحدِّ، قال: لِأَنَّهُ يَعتمِل أن تكون مكرَهة وهذا الاحْتِهَال يَدْرَأُ الحدُّ، ولكن الصحيح أن المرأة إذا حملتْ وليس لها زوجٌ ولا سيّد يقام عليها الحدُّ؛ لخطبة أمير المؤمنين عمر رَحَوَيليَّهُ عَنهُ وقوله: "إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحُبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ" (أ) أمام النَّاس، ولا أحد أنكر عليه رَحَوَيليَّهُ عَنهُ، فهي يقام عليها الحدُّ، لِأَنَّ الأمرَ محتمِل، وكثير من النساءِ يغلب على نفسه ويُفعل به الفاحشةُ. عنها الخدُّ؛ لِأَنَّ الأمرَ محتمِل، وكثير من النساءِ يغلب على نفسه ويُفعل به الفاحشةُ.

واعْلَمْ أَنَّ الزناكما قَسَّمه الرَّسول عَيَهِ الصَّلاَ وَكَذَلك اللواط أنواع: زِنا الفَرْج، ولواط الفَرْج، وفيه أيضًا زِنا العين ولواط العين، وفيه أيْضًا زِنا الأُذن ولواط الأذن، وزنا اليد ولواط اليد، وزنا الرِّجْل ولواط الرجل، يعني لا تظنَّ أَنَّ اللواطَ خاصٌّ بفعل الفرج، بل حتى العين لو أن أحدًا تلذَّذ بالنظر إلى أمرد قُلْنا: هَذَا الرجل تلوط به، لكِن تلوط به فعلا أو نظرًا؟ نظرًا، ولذلك يجِب الحذرُ من هَذَا الرجل تلوط به، لكِن تلوط به فعلا أو نظرًا؟ نظرًا، ولذلك يجِب الحذرُ من هَذَا الأمرِ، حتى إن النَّووِيَّ (٢) وجَماعةً من أهل العلم قالوا: إنَّهُ لا يجوز النظرُ مُطلَقًا إلى الأمردِ الحَسَنِ إلحَاقًا له بالمرأةِ، ولكن الصواب أنَّهُ يجوز إلَّا مع التلذُّذ بذلك، فهذا حرامٌ.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم (٦٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجب الثيب في الزني، رقم (١٦٩١).

⁽٢) المنهاج (٤/ ٣١).

قوله: [قوم لوط] عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَوْ قَالَ قَائِلٌ: (قوم لوط) ألا يوجد إشكال في أن النسبة صارتْ إلى المضافِ إليه وهو نبيُّهم؟ فيقال والله أعلم: إن السَّببَ في ذلك أن هذِهِ الفاحشة اختصَّتْ بها هَذِهِ الأمَّة، ولهذا قال لهم نبيهم: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠]، ما أحد سَبقَهم، يعني أول مَن سنَّ هَذِهِ الفاحشة والعيادُ باللهِ هم قومُ لوطٍ، وعلى هَذَا فعليهم وِزْرُها ووِزر مَن عمِل بها إلى يوم القيامةِ، نسأل الله السلامة.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لا يَنبغي أن ننسُب اللُّواط لاسْم النَّبيِّ ﷺ ونقول ما ورد في الحديثِ: «عَمَلَ قَوْم لُوطٍ»(١).

نقول: هَذَا طيِّب في الحقيقةِ، لكنْ أنا أرى العلماء الكبار يَقُولُونَ هذا، مثل ابن القيِّم وشيخ الإسلام، رَحِمهما اللهُ ومَن قَبْلَهُما ومَن بعدَهما.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَن أُوَّل مَن أنشأ اللغة العربية إذا قُلْنَا: إن لغة آدم ليستْ عربيَّةً؟

فنقول: أوَّل ما نشأتْ مِنَ العربِ العاربةِ حينها جاءوا إلى مكَّة -القحطانيون-واتصلوا بإسهاعيل، ونشأ بينهم، فصار عربيًّا، ولهذا بنو إسهاعيل هم العربُ المستعرِبة، وطبعا اللغة العربية مثلُ غيرها يحصُّل عليها تطوُّرات وتحسيناتٌ، فبعد الفتوحِ دخلَ عليها تغييرات، كذلك فيها سبقَ دخل عليها تطوُّرات وتحسيناتٌ، حتى وصلتْ إلى الكهالِ في عهدِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قول سليهانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ [النمل:١٦]، وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالنَّهُ لَنُ مَا لَيْمَانُ وَجُنُودُهُۥ

⁽١) سبق تخريجه.

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل:١٨]، ذكر بعض المفسِّرين أن الحيوانات تنطِق؟

نقول: إلى الآنَ هي تنطِق، ولهذا قال: ﴿عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ ﴾.

قَالَ الْمُفَسِّر: [﴿ أَفَكَمَ يَكُونُواْ يَكَوْنَهَا ﴾ في سَفَرِهم إلى الشامِ فيَعتبِرون، والاستفهامُ للتقرير].

قوله: ﴿أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ هَذِهِ تأتي في القُرْآن كثيرًا: (أفلم) (أولم) يعني يأتي حرف الاستفهام الهمزة وبعده حرف عطف، فاختلف النحويُّون في ذلك؛ فمنهم من يقول: إن حرف الاستفهام داخلٌ على جملةٍ مقدَّرة مفهومة من السياق تقدَّر حسَب ما يليها.

ومنهم مَن قالَ: إنَّ حرفَ الاستفهامِ داخلٌ على الجملةِ المذكورةِ، لكِن مَحَلّه بعدَ حرفِ العَطْفِ، فقوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾، يَقُولُونَ: أصله (فألم يَكُونوا يرونها)، فقدمت أداة الاستفهام؛ لِأَنَّ لها الصَّدَارَة.

فالآن أمامنا رأيانِ فيها إذا وجد حرفُ استفهام بعدَه حرفُ عطف، هل يَكُون داخِلًا على جملةٍ داخلًا على الجملة المذكورةِ مقدَّمًا على حرف العطف، أو يَكُون داخِلًا على جملةٍ مقدَّرة تُستفاد من السياق، كيف نقدر: ﴿أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ على رأي الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ داخل على جملة مقدَّرة مفهومة من السياق؟ يَكُون التقدير: أَعَمُوا فلم يَكُونوا يرونها؛ لِأَنَّ انتفاء الرؤية معناه العمَى، وعلى الرأي الثَّاني لا نحتاج إلى تقدير؛ يَكُونوا يرونها؛ لِأَنَّ انتفاء الرؤية معناه العمَى، والأول رأيُ سِيبَويْهِ، والثَّاني رأي الكِسَائِيّ، فوالثَّاني أهونُ وأسلمُ؛ لِأَنَّهُ في الحقيقة في بعضِ الأحيانِ تأتيك أمثلةٌ لا تستطيع والثَّاني أهونُ وأسلمُ؛ لِأَنَّهُ في الحقيقة في بعضِ الأحيانِ تأتيك أمثلةٌ لا تستطيع أن تقدير والحذف،

ونحن إذا ذهبنا إلى الرأي الثّاني لم نرتكِبْ إلا شيئًا وَاحِدًا فقطْ وهو تقديمُ الهمزة عن مكانها، وهذا شَيْءٌ بسيط، فالّذِي يَنبغي سُلُوكُه أن نقول: إن همزة الاستفهام هنا داخلةٌ على الجملةِ الموجودةِ بدونِ تقديرٍ، لكنّها مقدَّرة بعد حرفِ العطفِ، إلا أنها قُدِّمت لأجلِ الصدارةِ، وهنا ﴿أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ إذا دخلت همزة الاستفهام على (لم) فالمراد به التقرير، ومعنى التقرير حَمْل المخاطَب على الإقرارِ، مثلًا قوله: ﴿أَلَهُ نَشْرَحُ لكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح:١]، نقول: الهمزة للاستفهام، المراد به التقرير، المهم أن هَذِهِ ليست للاستفهام والاستخبار، فالله جَلَوْعَلا لا يَسأَلُ ولكنّه يُقرِّر أَنّهُ شرح له صدره، ومعنى التقرير حَمْلُ المخاطَبِ على الإقرارِ، وكأنّ ذلك متقرِّر ولا يمكِن إنكارُه؛ لِأَنّهُ معلوم، فيَجِب عليكَ أنْ تُقِرَّ به.

في الآية الكريمةِ: ﴿ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ نقول: الاستفهام للتقريرِ، يعني أَنَّهُمْ قد رَأَوْهَا، وإذا كان بمعنى التقريرِ فَإِنَّهُ يقدَّر بفعلٍ ماضٍ مَقْرُونٍ بـ (قد)، يعني مثلًا قوله: ﴿ أَلَهُ نَشُرَحُ لَكَ ﴾ [الشرح:١]، معناها قد شَرَحنا لكَ، لكنْ ﴿ أَلَهُ نَشُرَحُ لَكَ ﴾ أبلغُ، فقوله: ﴿ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ معناه أَنَّهُمْ قد رَأُوها، وهم يُقِرّون لكَ ﴾ أبلغُ، فقوله: ﴿ أَفَكُمُ مَن أَن أَكِن الإتيان بالاستفهام أبلغُ لِأَنَّهُ يحمل المخاطَبَ على أن يقرَّ، وهذا أبلغُ من أن أُصدِّره بأمرٍ على سبيلِ التحقيقِ بـ (قد).

يقول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ في وصف الرؤيا: [﴿أَنَكُمْ يَكُونُواْ يَكُونَهُ كَا فِي سَفَرِهُم إِلَى الشَّامِ فيعتبرون]، وهذا صحيح أن الإنسان إذا عاينَ آثارَ العذابِ يَكُون أَشَدَّ في يقينِه وتصديقِه؛ لِأَنَّهُ (ليس الخبر كالمُعاينة)، وإِبْراهِيم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يشكُّ أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قادرٌ على إحياءِ المَوْتَى، ومعَ ذلكَ قال عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿رَبِ لا يشكُّ أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قادرٌ على إحياءِ المَوْتَى، ومعَ ذلكَ قال عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿رَبِ اللَّسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكُ أَرِنِ كَيْهِ السَّلَامُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلِي السَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

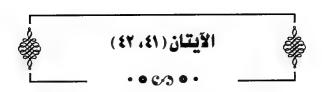
مِنْ إِبْرَاهِيمَ "()، وجئتُ بهذا الحديثِ لأجلِ أن نَفْهَمَ معناه حقيقةً، ما معنى «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ "؟ لو أخذنا بظاهرِه لقُلْنا: إن إِبْراهِيم قد شك ونحن أولى بالشك منه، ولكن ليس المراد ذلك، المراد كما أننا نحن نَتيَقَّن أنَّ اللهَ يُحيي المَوْتى وقادر عليه، فإبْراهِيم أَوْلَى باليقينِ، ولو كان ثمة شَكَ لكنَّا أُولَى به.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ ﴾ لا يخافون نُشُورًا]، ﴿ بَلْ ﴾ للإضرابِ، وكأنه إضراب عن توبيخٍ إلى أشدَّ منه ﴿ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَكَرُونَهَا ﴾.

قُلْنَا: الاستفهام للتقرير، والإنْسَان الَّذِي يَرَى الشَّيْءَ ثم لا يَعتبِر به مستحِقٌ للتوبيخ، انتقل إلى ما هو أعظم إلى حال أشدَّ يستحقون التوبيخ عليها، فالإضراب هنا للانتقالِ من سيئ إلى أسوا، ومن خفيفٍ إلى أغلظَ منه، معناه أن هَوُّلَاءِ لَيْسُوا تاركينَ للاعتبارِ بها شاهدوا، بل إنهم أبلغ من ذلك، لا يرجون نُشُورًا، وفسَّرَ المُفسِّر رَحَمُ أللهُ الرجاءَ بالخوف؛ مثل قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن نوح: ﴿مَا لَكُونَ لِلاَ وَفَارُهُ [نوح: ١٦]، ولكن إتيان الرجاء في موضِع الخوفِ لا يَكُونُ إلا حيثُ تَعَذَّرَ أن يُفسَّر بمعناه الحقيقيّ، وهنا لا يَتعذَّر؛ لِأَنَّ معنى ﴿لا يقرّ به، وكأنَّ المُفسِّر رَحَمُ اللهُ مَلَى على معنى الخوف؛ لِأَنَّ ما لا يؤمِّل شيئًا لا يقرّ به، وكأنَّ المُفسِّر رَحَمُ اللهُ مَل هعلى معنى الخوف؛ لِأَنَّ حالَم تَقتضِي ذلك، تقتضي أنَّهُمْ لا يخافون؛ إذ لو خافوا لأقرُّوا وآمنوا، ولكن يقال أيضًا: الرجاء، لو كانوا يرجون هذا النشور ويؤمِّلونه لعمِلوا له؛ لِأَنَّهُ قيل لهم: إن صدقتم الرُّسُل فلكم كذا، وإن كذَّبتم الرُّسُل فعليكم كذا، فهم موعَدون ومتوعَدون، فلا يَتَعَبَّن فلكم كذا، وإن كذَّبتم الرُّسُل فعليكم كذا، فهم موعَدون ومتوعَدون، فلا يَتَعَبَّن

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله عَزَّقِطَّ: ﴿ وَنَبِثَهُمْ عَن ضَيْفِ إِنْزَهِيمَ ﴾، رقم (٣٣٧٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، رقم (١٥١).

أن نَحمِل الرجاءَ على الخوفِ، بل لا يَنبغِي ما دام أن معنى الرجاء الحقيقيّ له محك، فَإِنَّهُ يَجِب أَن يُحْمَل على معناه الأَصْلِيّ، فنقول: ﴿لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾ أي لا يؤمِّلون النشور الَّذِي فيه ما وعدَتْهم به الرُّسُل من كرامةِ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى وإدخال الجنة، وهذا أشـدُّ من عدم اعتبارهم بها رأوا من إهلاك المكذِّبين، حيثُ ينكرون البعثَ الَّذِي دلَّ عليه العقل، فالعقلُ يدلُّ عَلَى أَنَّ للناسِ بعثًا، ولهذا يقرِّر الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ هَذَا المعنى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة:٣٦]، يعني لا يأمر ولا ينهى ولا يجازَى، هَذَا سَفَهُ، لو كانت هَذِهِ الخَليقة الَّتِي خَلَقَها اللهُ وأرسلَ إليها الرُّسُلَ وأباحَ دماءَ بعضِها لبعضٍ وأموالهُم ونساءَهم لأجلِ الدين الَّذِي بُعِثَ به الرُّسُلُ، وهذا القتال العظيم بينهم والعداوة والبغضاء، لو كانت لا لشَيْءٍ إلَّا أن الإنْسَان يحيا ويموت، ماذا يَكُون هَذَا الفعل؟ يَكُون سَفَهًا يُنزَّه الله عنه، ولهذا قالَ اللهُ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَاَّدُكَ إِلَى مَعَادِ﴾ [القصص:٨٥]، ما أنزل الله هَذَا القُوْآنَ إلا لمعادٍ يَكُون النَّاس يوم القيامة يرجعون إليه، ثم يُجازَون بأعمالهِم، فالعقلُ دلَّ على أَنَّهُ لا بدَّ من بعثٍ، ولا بدَّ من جزاءٍ، ومعَ ذلك هَـؤُلاءِ ينكرونه ولا يَرْجُون نُشورًا بحُجَجِ واهيةٍ باطلةٍ، مثل قولهم: ﴿مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيـمُ ﴾ [بس:٧٨]، فهَذِهِ ليست بحُجَّة، هِي شُبهةٌ في الواقع، هي شُبهة باطلةٌ، فهذا الإنكارُ مبنيُّ على استبعادِ عقلِه، لذلك أبطله الله تَعَالَى كما يظهر من القصةِ من نحوِ عشرة أوجهٍ؛ أولها: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس:٧٩]، هَذَا يكفي العاقل، أليست هَذِه العظامُ كانت ماءً مَهينًا، بل قبل ذلك لم تكنْ شيئًا مذكورًا، ثم خلقها الله إلى عظام، فالَّذِي أحياها أوَّلَ مرَّةٍ قادرٌ على إعادتها، وهو عقلًا أهونُ منْ الابتداءِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَثُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]. على كلِّ حالٍ لسنا بصددِ إثباتِ هَذَا الشَّيْءِ، لكِن نقولُ: إن هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لا يَرجُون نُسُورًا معَ قيامِ الأدلَّة على وجودِه، لا شكَّ في سَفَهِهم وأَنَّهُمْ لَيْسُوا على صوابٍ.

وَ قَالَ الله عَنْ فَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـنُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللهُ رَسُولًا الله عَنْ عَالَيْهَا عَنْ عَالِهَتِمَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مِسُولًا اللهِ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ عَالِهَتِمَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مِسُولًا اللهِ إِن كَانَهُ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤١-٤١].

....

قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ ﴾ انتقل إلى حالاتٍ أخرى يقابل بها هَؤُلاءِ المشركون رسول الله ﷺ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُــٰزُوًّا ﴾ مهزوءًا به].

قوله: ﴿يَنَخِذُونَكَ ﴾ يصيِّرونك ويجعلونك مهزوءًا به، وتجد أن الآية فيها حَصْرٌ طَريقُه النفيُ والإثباتُ، يعني لا يجعلون لكَ أيِّ حالٍ من الأحوالِ إلا المُرْء، وهُزُوًّا مصدر، لكِن المُفَسِّر يقول: [مهزوءًا به] يعني أَنَّهُ بمعنى اسْمِ المَفْعُولِ، والمصدرُ بمعنى اسْمِ المَفْعُولِ، والمصدرُ بمعنى اسْمِ المَفْعُولِ كثيرٌ: ﴿وَأُولَاتَ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤].

ووجه الاستدلال بهذه الآية أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَن يَضَعْنَ مَلْهُنَّ ﴾ (حَمْل) مصدر بمعنى محمولٍ، فَهُوَ مصدر بمعنى اسْمِ المَفْعُولِ، وفي الحديث عن النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(۱)، يعني مردودًا. هنا هُزُوًا أو هُزُوًا مصدر،

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷). (۲۲۹۷).

لَكِنَّهُ بمعنى اسْمِ المَفْعُولِ على رأي المُفَسِّر، ويمكن أن يقال: إِنَّهُ مصدر على بابِه، ويكُون من باب المبالغة، كأنَّهُمْ ما جَعَلُوا الرَّسولَ مَحَلَّا للهُزو، يعني مهزوءًا به، بل جعلوه نفسه هو نفس الهزو، وهذا من باب المبالغة، كما تقول: فلان عدلٌ، وفلان رضًا، يعني من باب المبالغة، كأنه هو العدل، لا أَنَّهُ مَلَ العدل، وكأنه الرضا، لا على الرضا، وكذلك فلان ثِقَةٌ، فثقة مصدر بمعنى موثوق به، لكنَّه من باب المبالغة، كأنه الرسول على المعنى أن هَوُلاء لا يرونَ الرَّسول على الله على استهزاء، والعياذُ بالله، كأنه لُعبة عندهم.

يَقُولُونَ: ﴿ أَهَنَذَا ٱلَّذِى بَعَنَ اللهُ رَسُولًا ﴾ قال الله سِّر رَجَهُ اللهُ: [في دعواه مُحْتَقِرِينَ له عن الرِّسَالةِ]، والعياذ باللهِ، ﴿ أَهَنَذَا ﴾ تفيد التحقير، فمحلُّ الاستفهام للتحقير، وهو متضمِّن للنفي، يعني لا يمكن أنْ يُبعثَ مثل هَذَا الرَّسول، وهذا كَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]. ولا شكَّ أن هَذَا من جملةِ الشُّبه الَّتِي يَحتجُّون بها، وهي لا تَنطِلِي على أحدٍ؛ لأننا نعلمُ أن مُحَمَّدًا عَلَي أعظمُ الحَلْقِ، وأحقُّهم بالرِّسَالةِ؛ فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ اللهُ اللهُ عَمْدُ النّبي عَلَيْ نؤمِن اللهُ عَمْدُ النّبي عَلَيْ نؤمِن الرسالة محلُّ، فهذا النّبي عَلَيْ نؤمِن بأنه أعظمُ الحَلق وأحقُّهم بالرِّسَالة، ولهذا جعلها الله فيه، جعل الله فيه أعظمَ الرسالاتِ، فَهُوَ أعظم من كلِّ ما يختلِقونه، لكِن من المعلوم أن المكابِرَ والمكذّب يأتي بكل شُبهةٍ، سواء كانت حقيقةً أم غير حقيقةٍ.

وقوله: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى ﴾ (هذا) اسْم إشارة للقريبِ احتقارًا أيضًا؛ لِأَنَّ اسْم الإشارة يأتي للقريبِ أحيانًا للاحتقار، وأحيانًا للتعظيم والمودَّة، وكذلك اسْم الإشارة للبعيد يأتي لما هو قريب من باب التعظيم، مثل قوله تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ

لَا رَيْنَ فِيهِ [البقرة: ٢]، ذلك الكِتَاب يعني القُرْآن، لَكِنَّهُ أتى بـ (ذلك) اسْم الإشارة للبعيدِ تنبيهًا لعلوِّ مَرتبتِه، فهم أَتَوْا بهذا للتحقيرِ، يعني: أهذا القريب الَّذِي لدينا ونتصوَّره ونشاهده أهذا يُبعَث رسولًا، هكذا يَقُولُونَ، وأَرْدَفُوا ذلك بقولِم، ﴿ إِن كَانَ لَيُشْوَلُونَ، وأَرْدَفُوا ذلك بقولِم، ﴿ إِن كَانَ لَيُشْوَلُونَ، وأَرْدَفُوا ذلك بقولِم، ﴿ إِن كَانَ لَيُشَالُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوَلاَ أَن صَبَرُنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان: ٤٢].

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ إِن ﴾ مخفَّفة من الثقيلة، واسْمها محـذوف، أي إِنَّـهُ ﴿كَادَ لَيُضِلُّنَا ﴾ يصرِفنا ﴿عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾]، بئس الصبرُ هذا.

قوله: ﴿ إِن كَادَ بِمعنى قَرُب، و ﴿ إِن ﴾ يقول المُفَسِّر رَحَمَهُ اللّهُ: إنها مخفَّفة من الثقيلة؛ لِأَنَّ ﴿ إِن ﴾ كها هو معروف لها معان كثيرة، والَّذِي يعينها السياق، تأي نافية، وتأي شرطيّة، وتأي زائدة، ولا تأي ناصبة، الَّتِي تأي ناصبة (أن)، لكنها هنا مخفَّفة من الثقيلة؛ لِأَنَّ أصلها (إنَّ) فخُففت، وإذا خُففت من الثقيلة لزِم أن يَكُون اسمها محذوفًا، ولا نقول: مستتر؛ لِأَنَّ الاستتارَ يَكُون بالفعل، أو بها هو بمعناه، لكن نقول: محذوف، والتقدير: إنَّهُ كاد لَيُضِلّنا، و(كاد) بمعنى قرُب، والصواب لكن نقولُ: محذوف، والتقدير: إنَّهُ كاد لَيُضِلّنا، و(كاد) بمعنى قرُب، والصواب أن كاد تأيي بمعنى قرب، سواء كانت منفيّة أو مثبتة، وَأَمَّا قول بعض النحويين: إن نفيها إثبات، وإثباتها نفيٌ، فليس بصحيح، كها حقّقه ابن هشام في المُغْنِي (أ)، بل هي دائيًا بمعنى القُرب، يعني: لقد قرب أن يُضِلَّنا عن آلهتنا، لكن منع من هَذَا مانعٌ، وهو الصبرُ عليها، فهم في الحقيقة يُقرّون أن رسالة الرَّسول عَيَهَ الصَّدَةُ وَالسَّدَمُ خطيرة بالنسبة إليهم، لَكِنَّهُم يَتَمَدَّحون بأَنَّهُمْ ذوو صبرِ بالغ عظيم ﴿ لَوْلَا آن صَبَرْنَ عَلَيْهُ النسبة إليهم، لَكِنَّهُم يَتَمَدَّحون بأَنَّهُمْ ذوو صبرِ بالغ عظيم ﴿ لَوْلَا آن صَبَرْنَ عَلَيْهَ السَّه، يُنهَ عَلَى عِبادتها - لكان الرَّسول عَيْهَ الصَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ عَلَيْهَ الْمَانَةُ المَانِهُ عَلَى عِبادتها - لكان الرَّسول عَيْهَ الصَّدَةُ وَالسَّدَةُ والصَّدَةُ وَالسَّدَةُ والصَواب

⁽١) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص٨٦٨ وما بعدها)، ط. دار الفكر.

أَنْهُمْ لو تركوها لكان الرَّسول قد هداهم الله به، لَيْتَهُمْ لم يَصبِروا هَذَا الصبرَ؛ فإن هَذَا الصبرَ صَبْرٌ على معصيةِ اللهِ، لا عن معصيةِ اللهِ، وهو مذمومٌ، لا شكَّ أَنَّهُ مذمومٌ، فأقول: هَذِهِ الجملة تدلّ على أَنَّهُمْ مُقِرّون بخطرِ رسالةِ النَّبي عَلَيْهِم، ولكنَّهم يَتَمَدَّحون بالصبر عليها، وأنه مع قوَّة تأثير الرِّسَالة هم صبروا على آلهتهم، فلم يُضِلَّهم النَّبي عَلَيْوالصَّلاةُ وَاللهَ الرَّسَالة ، ولإقرارهم بخطر الرِّسَالة في يَشْون الرِّسَالة ، ولإقرارهم بخطر الرِّسَالة بذلوا مُهجَهم ورِقابهم لقتالِ الرَّسول عَلَيْوالصَّلاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لأَنَّهُمْ لو كانوا يعرِفون أنها ليستُ مؤثِّرةً ما احتاجوا إلى أَنَّهُمْ يُخرجون لقتال الرَّسولِ، ولقالوا: الأمر هيِّن، هَذَا ليستُ مؤثِّرةً ما احتاجوا إلى أَنَّهُمْ يُخرجون لقتال الرَّسولِ، ولقالوا: الأمر هيِّن، هَذَا مثل المجنون الَّذِي لا يؤثّر ولا يتبعه أحدٌ.

قوله عَنَّرَجَلَّ: ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا ﴾ أي معبوداتنا، والآلهة تطلق على المعبود، لكِن تطلق إطلاقًا مجازيًّا على المعبود بغير حقّ، وإطلاقًا حقيقيًّا على المعبود بحقّ، ولهذا الرُّسُل -صَلَّى الله عليهم وسلم- يَقُولُونَ لأقوامهم: ﴿أَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُر مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٩٥]، ما معنى ﴿مَا لَكُر مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾؟ أي من معبود حقيقة غير الله، أمَّا معبوداتكم الَّتِي تعبدونها فهذِهِ معبودات لكنها ليستْ حقًّا، وقولنا: لكِن تطلق إطلاقا مجازيًّا هَذَا التعبير خطأ، ما دام أنَّا قُلْنا: إِنَّهُ لا مجاز في القُرْآن، لكِن تنزُّلًا على حَسَب كَلامهم هم يدَّعون أنها آلهة، ولكنها حقًّا ليست آلهة، فالتعبير الصحيح أن نقولَ: إن آلهتهم سَمَّوْها آلهةً باعتقادِهِم، وإلَّا فليستْ آلهةً.

قوله: ﴿لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ يعني حَبَسْنا أنفسَنا عليها، قال الْمُفسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [لصرفنا] أن ﴿لَوْلَا ﴾ شرطية، وأن جوابها محذوف، و﴿أَن صَبَرْنَا ﴾ محَلّها من الإعراب مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا.

وقول المُفَسِّر رَحِمَهُ أَللَهُ: [لصرفنا عنها]، الأصحُّ أن نقول: لأَضَلَّنا عنها؛ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: ﴿ إِن كَادَلَيُضِلُنَا ﴾، والتقدير: لولا صبر موجود على هَذِهِ الآلهة لأَضَلَّنا عنها، قال ابن مالك رَحْمَهُ اللَّهُ (١٠):

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرُ حَتْمٌ

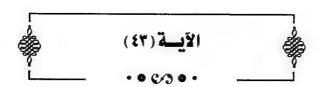
(لولا) هَذِهِ شرطيَّة، وتأتي غير شرطيـة للتحضيض، ومرَّتْ قريبًا في هَــذِهِ السورة، وكون (لولا) وهي لفظ وَاحِدٌ يأتي أحيانًا بمعنى التحضيض، وأحيانًا بمعنى الشرطِ، وكذلك (إن) وغيرها من الحروفِ؛ فهذا مما يؤيِّد ما ذهبَ إليه شيخ الإسلام ابن تيميَّة أَنَّهُ لا مجازَ في اللغةِ، وأن الَّذِي يُعَيِّن المعنى ويجعله حقيقةً أو غير حقيقة السياق، فالكلمة في سِياقها، أو الجملة في سياقها حقيقة، لا تحتمل غير ما يُرادُ، وإنْ كانتْ قد تطلَق إطلاقًا آخرَ في معانٍ أُخرى، فـ(لولا) وجودها بجانب الفعل جعلها للتحضيض، ووجـودها بجانب الجملةِ الاسْميَّة جعلـها للشرطيَّة، فليست المعاني في الكلمات صفات ذاتيَّة، وإنها هي صفات إضافيَّة، ومعنى إضافية أي بحسَب ما تُضاف إليه، يعنى حسب السياقِ، وبذلك نتخلُّص من الإِشْكَالِ الَّذِي يَرِد علينا كثيرًا في بعض كلماتٍ في القُرْآنِ، حيث ننفي المجازَ ثم تأتينا كلمات أو جُمَل تُشكِل علينا، فإذا قُلْنا بهذا القول وقُلْنا: إن المعاني للألفاظ ليستْ من الصِّفات الذَّاتيَّة، وإنها هي من الصِّفات الإضافيَّة الَّتِي يعيِّنها السياق؛ نتخلص بهذا، ونقول مثلًا: قوله عَزَّهَجَلَّ: ﴿جَنَاحَ ٱلذُّلِّ ﴾ [الإسراء:٢٤]، الجَناح إذا أُضِيف إلى الطائرِ صارَ له معنّى، وإذا أضيف إلى الذلِّ صار له معنّى، وكذلك قوله: ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [الكهف:٧٧]، معناه: مائل للانقضاض، فالإرادة إذا أُضيفت

⁽١) ألفية ابن مالك (ص١٨)، ط. دار التعاون.

للإنْسَانِ صار لها معنى، وإذا أُضيقت للحيوانِ صار لها معنى، وإذا أُضيفت للجهاد صار لها معنى، بحسَب الإضافاتِ، وحينَئذِ نتخلَص، لا نقول: الإرادة الأَصْل أن تكون حقيقة لذوي الشعور، فإذا أُضيفت إلى غيرهم صارت مجازًا.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ ﴾ عِيانًا في الآخِرة ﴿ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ أَخْطَأ طَريقًا، أهم أم المؤمنونَ]، لو قال: أم الرَّسول لكان أولى ؛ لِأَنَّ الكَلام بالرَّسول ﷺ.

قول عَنْ الْمُفَسِّر رَحْمُهُ اللّهُ وَيَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ فِي يقول الْمُفَسِّر رَحْمُهُ اللّهُ [عِينَا فِي الآخِرة]، وهذا ليس بلازم أن يقيّد بالآخرة، نقول: إنهم يَرُوْنَ العذابَ فِي الآخرة وعند المَوْتِ، فعند المَوْتِ يشاهدون، وإذا قالوا: إنهم تابوا عند المَوْت في الآخرة لا تنفَعُهم: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّتَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ فَالتَوبة لا تنفَعُهم: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّتَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَصَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْنَنَ ﴾ [النساء: ١٨]، ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَيِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤]، هم أم الرَّسول ﷺ، وجملة ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ فيها من التهديد ما هو ظاهرٌ، يعني سوف يعلمون في تلك الحالِ هل هم الأضلُّ فيها من التهديد ما هو ظاهرٌ، يعني سوف يعلمون في تلك الحالِ هل هم الأضلُّ أم الرَّسول ﷺ، والواقع أنَّهُمْ سيعلمون أنَّهُمْ هم الأضلُّ إذا رأوُا العذاب.

﴿ قَالَ الله عَزَّفَجَلَّ: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَخَذَ إِلَىٰهَذُهِ هَوَىٰلُهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٣].

• • • • •

بعد أنْ بَيَن أمثلةً لكفّارِ قريشٍ من الأممِ الّذِينَ أهلكهم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بسب تكذيبهم للرسل، وبَيَّنَ أن من هَذِهِ الأُمّم من كانوا أتوْا عليها، وهي قرية قوم لوطٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوء؛ انتقل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعد ذلك إلى ما هو أقبحُ وأشدُّ في التوبيخ، وهو كونهم لا يَرجُون نشورًا، يعني لا يرجون بَعثًا، لا يؤمِّلونه ولا يخافونه، ثم انتقل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعد هَذَا إلى حالِ هَوُّلَاءِ مع الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الَّذِي كان يَجِب علينا أن نُجِلَه ونُعظِّمه ونوقِّره، وذكر أن هَوُلاءِ المكذِّبين اتَّخذوه هُزُوًا، وقوله: (اتَّخذُوهُ هُزُوًا) أشدُّ وأبلغُ من قوله: هزِئوا به، يعني جعلوه كأنه صورة يُهْزَأُ بها، لكِن لو قال استهزءُوا به صار فعلًا، والفعل المطلق يدلّ على المرَّة الوَاحِدة، بخلاف الأوَّل الَّذِي جعلوه كالصورة الَّتِي يُهْزَأُ بها.

ثم بَيَّن أَنَّهُ مع اتخاذهم إياه هُزُوًا أَنَّهُمْ يَسخَرون به في القول، يَقُولُونَ: ﴿أَهَاذَا اللَّهِ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ [الفرقان: ١٤]، احتقارًا له، ثم يَفتخِرون مع احتقارِهم له بأنَّهُمْ صبروا على آلهتهم، وأن دعوة النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان لها تأثير قوي، ولولا أَنَّهُمْ صبروا على آلهتهم لكانوا متأثّرين بها: ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ

أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان:٤٢]، ثم توعَّدهم الله عَنَّوَجَلَّ بأَنَّهُمْ حين يرون العـذابَ سيعلمون من هو أضلُّ، هم أم النَّبي ﷺ؟

ثم ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى استفهامًا مشربًا بالتعجُّب فيمن اتَّخذ إلهه هواه، فقال: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىهَهُ، هَوَيِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾.

قوله: ﴿ أَرَهَ يَتَ ﴾ الخطاب للرسولِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ السياق يدل عليه، ولا أظنّه هنا يصحّ أن نجعلَه لكلّ مَن يتأتّى خطابه؛ لِأَنَّ قوله: ﴿ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ إِنَّمَا يناسب الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿ لَسَّتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢٢].

يقول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [﴿ أَرَهَ يَتَ﴾ بمعنى أخبرني]، كيف تكون بمعنى أخبرني، هل الرؤية هي الخبر؟ لا، لكِن أُريد لازِمُها، يعني هل رأيت فأخبرني، يعني هذا ليس هو المعنى الحقيقي له، لكِنَّهُ معنى لازِم للرؤية الَّتِي بمعنى العِلم، فإن المستفهِم لا يريد من المخاطَب إذا قال: (أرأيت) لا يريد أن يَستفهِم عن كونه رأى، إِنَّمَا يريد أن يستفهِم عن لازمِ هَذِهِ الرؤية، وهو الإخبار، ولهذا يَقُولُونَ: إنها بمعنى أخبرني، من بابِ إطلاق الملزوم من لازمِه.

أمَّا بالنسبة لإعرابها، فهذا التركيب ﴿ أَرَّيْتَ ﴾ يأتي كثيرًا في القُرْآن، ويَكُون ناصبًا لَمْفُعُولِينِ ؛ الأول منها اسم، والثَّاني منهما جملة استفهاميَّة أو قسَميَّة، ولْيُنتبَهُ لإعرابها ؛ لِأَنْهَا مشكِلة، المَفْعُول الأول قُلْنا: إِنَّهُ يَكُون اسْمًا ؛ إمّا مذكورًا وإما محذوفًا، هَذَا وَاحِد، المَفْعُول الثَّاني جملةٌ إمَّا استفهاميَّة أو قسميَّة. (التاء) في ﴿ أَرَيَتُ فاعل، هَذَا وَاحِد، المَفْعُول الثَّاني جملةٌ إمَّا استفهاميَّة أو قسميَّة. (التاء) في ﴿ أَرَيَتُ فاعل، وتكون مفردة دائمًا، أو مجموعة، مثل قوله تَعَالَى: ﴿ أَرَيَتُتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ ﴾ [الأنعام:٢٤]، أو مثناة، مثل قولنا: أرأيتُما إن كان كذا وكذا، وقد يَلْحَقُها ضميرٌ، أي تلحقها الكاف لمجرَّد الدلالة على المخاطب، ولا محلَّ له من الإعراب، يَكُون حرف خطابِ لا محل

له من الإعراب، وتبقى (التاء) مفردة، ولنضرِب لهذا أمثلة: ﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَاذَا ٱلَّذِى كَا ٱلَّذِى كَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فقوله: ﴿ هَاذَا اللَّذِى كَرَمْتَ ﴾ هَذَا المَفْعُول الأول، والمَفْعُول النَّاني الجملة القسمية: ﴿ لَإِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، والكاف في قوله: ﴿ أَرَءَيْنَكَ ﴾ حرف خطابٍ لا محلَّ لها من الإعرابِ، إذَن المَفْعُول الأول موجود، والمَفْعُول الثَّاني جملة قسمية موجودة.

ومن الأمثلة قوله تَعَالَى: ﴿أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمَّمَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوكِكُم مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ [الأنعام:٤٦]، المَفْعُول الأول محذوف؛ لِأَنَّ المَفْعُولَ الأوَّل لا يمكِن أن يَكُونَ جملةً، فَهُوَ إِذَن محذوفٌ، تقديرُه: أرأيتُم حالَكم، يعني أُخبِروني عن حالِكم إن أخذَ اللهُ سمعَكم وأبصارَكم إلى آخره، وجملة ﴿مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ هي المَفْعُول الثَّاني.

وأيضًا قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلَ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهّلَكُ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ [الأنعام:٤٧]: ﴿أَرَءَ يُتَكُمُ ﴾ الكاف للخطاب، والتاء للمفرد، والمخاطَب جَماعَة، والدلالة على أَنَّهُ جَماعَة الكاف والميم، ومَفْعُولها الأول محذوف، ومَفْعُولها الثَّاني ﴿هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

ومن الأمثلة -أيضًا- قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَرَّءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ [الكهف: ٢٦]، وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِينَةَ ٱللَّمُونَ ﴾ [النجم: ١٩-٢٠]، والآيات كثيرة، لكن أحيانًا -كما تقدَّم- يُذكر المَفْعُول الثَّاني، وكثيرًا يحذف المَفْعُول الثَّاني لدلالة السياق عليه؛ فقوله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّانَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِينَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾ لا يمكن أن يَكُون الجواب ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ ﴾،

لكِن المعنى: هل تغنيكم شيئًا، هل تنفعكم، هل تستحقّ أن تُعبَد؟ وما أشبهَ ذلك، وللبحث بقيَّة تأتي إن شاء اللهُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: على رأي النُّحَاةِ بأنَّ الَّتِي تَنصِب المَفْعُولينِ هي الرؤيةُ القلبيَّةُ، فهنا تصبح القضية ليست مجرد رؤية للإخبار، كأنها اعتقاد؟

نقول: نعم يقول: أَعَلِمْتَ هَذَا فأخبِرني به.

إذَن القُرْآن - سبحان الله العظيم - ليسَ مثل بقيَّة الكلامِ، تجد فيه استفهاماتٍ، أمرًا، تحدياتٍ في السياق، وهذا من إعجازِه في الحقيقةِ؛ لِأَنَّ كل هَـنِهِ الاختلافات في الكلام تُوجِب إثارةَ الإنْسَانِ وإقبالَه، ولكن - كما أَسْلَفنا - لَمِن يَقْرَؤُه عن قلبٍ، أمَّا مَن يَقرؤه عن بَصر فقطْ بدونِ بَصيرةِ فهذا لا يَستفيدُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: فِي قوله: ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ ﴾ [الروم:٤٩]، لماذا كُررت (من قبل) مرتين؟

الجواب: قوله تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ ﴾ التكرار هذا يَكُون لفائدةٍ وغرضٍ ، ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ فيها خلاف هل هي الأولى أو ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ غير الأولى، وعلى هذا فيَكُون معنى قوله: ﴿ مِن قَبْلِهِ ﴾ من قبل أن يُنزَّل عليهم، أي من قبل هَذَا التنزيل، فيَكُون من باب التكرار توكيدًا، وإن كان معنى قوله: ﴿ مِن قبل مَن قبل أن يُنزَّل، بل من قبل مَن قبل حالهم، فلا يَكُون فيها تكرار.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل الإنْسَانُ المؤمِنُ يُمكِن أَنْ يَضِلَّ عند المَوْتِ؟

الجواب: لا يَضِلُّ ويَفقِد الإيان عند المَوْت إلا إنْسَان سَرِيرَتُه باطلةٌ، أمَّا الإنْسَان

فلا بدّ أن تكون السّريرة باطلة؛ لأننا نعلمُ أن الإنْسَانَ لو بَنَى عملَه على عقيدة سليمةٍ، سواء بإخلاصٍ، أو بغير إخلاصٍ، فلا يمكِن أن يَخْذُلَ الله عَزَقِجَلَّ المؤمنَ الله عَرَقِجَلَّ المؤمنَ على عملِ القلبِ، أبدًا، المؤمنَ حقيقةً، وهذا هو ما كنَّا ندعو إليه دائمًا؛ أن نحرِص على عملِ القلبِ، أمّا الأعمال الظاهرة -عَمَل الجوارح- فهي بمنزلةِ السُّور للبُستان تَحميه وتُحيطه، وأمّا العملُ الأساسيُّ فَهُوَ عملُ القلبِ، فلا بدَّ أنْ نَحْرِصَ دائمًا على أن يَكُونَ الإنْسَانُ مطهِّرًا لقلبه، ومُصْلِحا لقلبِه، هَذَا أهمُّ شَيْءٍ، والأعمال الظاهرة هي في الجنينانُ مطهِّرًا لقلبه، ومُصْلِحا لقلبِه، هَذَا أهمُّ شَيْءٍ، والرَّسول ﷺ شبّه أعظم الجنيقةِ رسوم مصلحة، ومُنْمِية، مثل السَّقي للبستانِ، والرَّسول ﷺ شبّه أعظم العباداتِ الظاهرة، وهي الصلاة، بالنهرِ الَّذِي يطهِّر الإنْسَان من أوساخِه (")، فهَذِهِ العباداتِ الظاهرة، وهادة يَتفع بها القلب، إنّها الأصْل هو القلبُ، وهذا يَجِب علينا دائمًا أن ننظرَ إلى قلوبنا، أحيانًا يَكُون في القلب سَريرة الحسد مثلًا، وسَريرة الحسد دائمًا أن ننظرَ إلى قلوبنا، أحيانًا يَكُون في القلب سَريرة الحسد مثلًا، وسَريرة الحسد

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٠٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشَيْء عُذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم (١١٢).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، رقم (٥٢٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، رقم (٦٦٧).

هَذِهِ ليستْ بهيِّنة؛ لِأَنَّهَا مَوْرُوثَة عن اليهودِ، فهل تَرْضَى أَنْ تكونَ شَبيهًا باليهودِ؟ لا أحد يَرضَى، ومع ذلك تجدها في قلوب كثيرٍ من المؤمنينَ، والرياء في العِبَادَة أو في المظهَر موجودٌ أيضًا.

قوله: ﴿أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَ أَهُ مَوْنهُ ﴾ قال اللّفسِّر رَحَمُهُ اللّهُ: [أي مَهْوِيّه]، المُفسِّر رَحَمُهُ اللّهُ فسَّر هَوى بمعنى مَهْوِيّ يعنى فسر المصدر بمعنى اسْم المَفْعُولِ، يعني اتخذ إله همَذَا الحجر مثلًا، أو هَذِهِ الشجرة، يعني جعل الإله الشجرة، والشجرة أو الحجر هي المَهْوِيّ، ولهذا فسَّر الهوى بـ(المهويّ)؛ لِأنَّهُ يريد أن يجعلَ الإله هنا هو المعبود، ولكن الصواب أن الآيةَ على ظاهِرِهَا، وأن الإله هو الهوى، ومعنى ذلك أنَّهُ جعل المتبوع الهوى، وكون الإنسان يَتْبَع غيره، سواء هوى نفسه أو كونه يتبع غيره، هَذَا المتبوع الهوى، ولهذا قال الله تَعَالى: ﴿ أَغَنَ لَوْا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهُبَ مَنْهُمْ أَرْبَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللهُ الل

فإذَن نقولُ: الآية على ظاهِرِها، يعني أنَّ الإله هو الهَوَى نفسه، والهوى يَقُودُهُ إلى عِبَادةِ الشَجَرِ والحَجَر، ويقوده إلى استحلالِ الزِّنا، وإلى استحلالِ الرِّبا، وإلى غير ذلك، فعليه الأَوْلَى جَعْل الآيةِ على ظَاهِرِهَا، وألَّا تُصْرَفَ إلى المعبودِ، خِلافًا للمؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ.

وقوله رَحْمَهُ اللَّهُ: [قدَّم المَفْعُولَ الثَّانِي لِأَنَّهُ أهمُّ]، أين المَفْعُول الثَّاني؟

⁽١) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٣٠٩٥)، واللفظ للطبراني في الكبير (١٧/ ٩٢، رقم ٢١٨).

أصلُه (من اتَّخذ هواه إلمًا) فالمُتَّخَذُ إلمًا هو هوى، لا الإله متّخذًا هوى، الإلهُ متّخذًا هوى، الإلهُ ما اتّخذ هوًى، ولكن الهوى متّخذ إلمًا، فلِهَذَا قالَ المُفسِّر رَحَمُهُ اللهُ: [قدَّم المَفْعُول الثَّانيَ لِأَنَّهُ أهم] يعني لِأَنَّهُ هو محلّ التعجُّب، فمحلّ التعجّب أن يَكُون هَذَا الشَيْءُ الثَّانيَ لِأَنَّهُ أهم على التعجُّب فمجرد الهوى ليس محلَّ تعجُّب، إِنَّمَا محَطُّ التعجُّب أن يُتَخذ إلمًا، فعلى هَذَا نقولُ: المَفْعُول الأول (إلمًا) والثَّاني (هواه).

قَالَ الْفَسِّر وَحَمُ اللَّهُ: [وجملة (مَنِ اتَّخَذ) مَفْعُولُ أَوَّل لـ (رأيت)]، قوله وَجَمُ اللَّهُ: [جملة ﴿مَنِ التَّخَذَ ﴾] ننظُرُ هل كلامه وَجَمَهُ اللَّهُ صحيحٌ أو غيرُ صحيحٍ ؟ يعني قوله: ﴿مَنِ التَّخَذَ ﴾ هو على كلِّ حالٍ مفردٌ، إلَّا على طَريقةِ ابنِ جِنِّي، لكنْ هل يُعبَّر عن الموصول وصلته بالجملةِ ؟ إذا قلت مثلًا: (قدِم الَّذِي سافر)، هل تقول: (الَّذِي سافر) جملة ؟ لا؛ لأنَّ الاسْمَ الموصولَ مُفْرَدٌ، لكِن صِلته جملةٌ، ويَدُلُّ على ذلك أنَّ سافر) جملة ؟ لا؛ لأنَّ الاسْمَ الموصول يَقَعُ فاعلًا، والفاعل لا يَكُونُ جملةً، تقول: (جاء الَّذِي سافر) (الذي) فاعل، ولا يمكن أن يَكُون جملةً، وعلى هَذَا فيكُون قوله وَحَمُ اللَّذِي سافر) مَنْ التَّخَذَ ﴾ مَفْعُول أنَّ للهُ عَلَى المَنْ اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

والثَّاني: ﴿أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ الاستفهام هنا للنفي، يعني: فلنْ تكونَ عليه وَكِيلًا، قال اللَّفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [أَيْ حافظًا تَحْفَظُه مِنِ اتّباعِ هَوَاهُ؟ لا]، يعني لستَ وكيلًا عليه، وإذا لم تكنْ وكيلًا عليه فلستَ مسئولًا عنه، وإذا كان هَذَا الكَلام للنبي ﷺ فمَن دُونَهُ أُولَى، فنحنُ لَسْنَا وُكَلَاءَ على مَن عَصَوُا الله، ولا على مَن فَسَقُوا عن أَمْرِه، إِنّهَا علينا البلاغ والدعوة، وعلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الجِساب، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِنّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَائِغُ وَعَلَيْنَا ٱلجِسَابُ ﴾، وبهذا نعرِف أَنّهُ لا يَنبغي للإنْسَانِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِنّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَائِغُ وَعَلَيْنَا ٱلجِسَابُ ﴾، وبهذا نعرِف أَنّهُ لا يَنبغي للإنْسَانِ

أَن يَحْزَنَ على ضلالِ مَن ضلَّ إذا كان قد قامَ بها أوجبَ اللهُ عليه من البلاغ والدعوةِ، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل:١٢٧]، وقال عَزَّقَجَلَّ: ﴿ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ ۖ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:٣]، يعنى مهلكًا نفسَك ألا يَكُونوا مؤمنينَ، وآيات كثيرة بهذا المعنى، وأن الإنسَانَ لا يَحزَن؛ لِأَنَّ ضلال مَن ضَلَّ بفعل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وفِعله تَعَالَى لِحِكْمَةٍ، ولهذا قال أهل العلم: إننا ننظُر إلى أهلِ المعاصي نظرينِ؛ نظرًا شرعيًّا، ونظرًا كونيًّا، فالنظر الشرعيُّ نحاول إلزامَهم بها أوجبَ الله ونعاقبهم على ذلك، ونُعَزِّرهم بها يليق بهم، ونُقيم الحدود عليهم، ولا نرحمهم في ذلك؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ [النور:٢]، هَذَا النظر الشرعيُّ، نظر قوَّة وحَزْم، أمَّا النظر الثَّاني فَهُوَ النظر القَدريّ الكونِيّ، فإنَّنا نَرِقٌ لهم ونرحمهم أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ابتلاهم بهذا الأمرِ، ومِنَ النَّاس مَن يتحمَّل هَذَا وهذا، ومِنَ النَّاس من لا يتحمَّل إلَّا وَاحِدًا منهمًا، وأيُّهما أكمل؟ الَّذِي يتحمَّل هَذَا وهذا أكمل، لكِن من النَّاس مَن لا يتحمَّل الأمر القدريَّ، وتجده يغضَب ويصير عنده غَيرة، ينفعِل فيها انفعالًا بالغَّا، ويندفِع اندفاعًا كثيرًا، ومن النَّاس من ينظر إلى الأمر القدريِّ فيقول: هَذَا بقضاءِ اللهِ وقَدَره، ولا يَكُون عنده غَيرة أبدًا إطلاقًا، وهذا أيضًا خطأ، فالواجب على المرءِ أنْ يَنْظُرَ إلى الأمورِ مِنَ النافذتينِ: نافذة القَدَر ونافذة الشَّرْع؛ لِيَكُونَ مُستقيًّا، وهذا هو العدل.

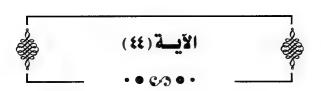
إذَن مَن ضَلَّ منَ النَّاس فلَسنا وُكَلاءَ عليه، ولكنْ له علينا الدعوة إلى اللهِ، و الكن له علينا الدعوة إلى اللهِ، ومحاولة إصلاحِه بها نستطيعُ.

قول الْمُفَسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ: [لا] إشارة إلى أن الاستفهامَ هنا بمعنى النفي، يعني فلنْ تكونَ عليه وكيلًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: يُشكِل على هَذَا أَنَّ الإِنْسَان يجد في نفسِه حزنًا على القريبِ؟

نقول: هَذَا الحزن على القريبِ من باب الرقَّة والرَّحمة، ومع هَذَا يَجِب أن

يَكُونَ عنده حَزْم في الدعوة إلى اللهِ، وتبليغ شَرْعِه، وإقامة ما يَجِب إقامتُه منَ الحدودِ
على هَـذَا المخالِفِ؛ لِأَنَّ بعضَ النَّاسِ يَرِقُّ لِقَرِيبِهِ وصاحبِهِ وأخيه، وما أشبة ذلكَ، ولا يقوم بالواجبِ بالنسبةِ لتأديبِهِ ومحاولةِ إصلاحِهِ، وهذا خطأً.

وَ قَالَ الله عَنَقِطَّ: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كُالْأَنْعَنِيِّ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان:٤٤].

• • • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ ﴾ سَمَاعَ تَفَهُم ﴿ أَوْ يَمْقِلُونَ ﴾ ما تقولُ لهم، ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْمَائِمُ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ أخطأً طَريقًا مِنها؛ لِأَنَّهَا تنقادُ لِمَن يَتَعَهَّدُها، وهم لا يطيعون مولاهم المنعِمَ عليهم].

قوله: ﴿أَمْ تَعْسَبُ ﴾ الخطاب إما للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاللَّهَ مِن وَإِما لكل مَن يتأتَّى خِطابُه مِن يصِحُّ خطابُه، وقوله: ﴿أَمْ ﴾ بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام، لكِن هل هي متَّصِلة أو منقطعة؟ هي منقطعة؛ لِأَنَّهَا بمعنى (بل)، والمتصلة هي الَّتِي تكون بين أمرينِ متعادلينِ، مثل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسَّتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ بَين أمرينِ متعادلينِ، مثل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ يَسَ أُمرينِ متعادلينِ يُسمُّونها تَسَمَّعُ فِرْ لَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا لم تكنْ كذلك فهي منقطِعة، فقوله هنا: ﴿أَمْ ﴾ ليس فيها معادِل، فتكون إذَن منقطِعةً بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام.

وقوله: ﴿تَحْسَبُ ﴾ بمعنى تَظُنّ ﴿أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ يعني أَنَّهُمْ لا يسمعون ولا يعقلون، وما المرادُ بالسمع؟ يقول المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ هنا: [سماع تفهُم] وإنها قيّده بسماع التفهُم لأنَّهُمْ يسمعون سَمْعَ إدراكِ، لكنَّه لا ينفعهم؛ لأنَّهم

لا يتفهَّمون، ولو أن المُفَسِّر أبقَى الآيةَ على إطلاقها بدون تقييدٍ لكانَ أولى، ويَكُون نَفَى السمع لانتفاءِ فائدتِه؛ لِأَنَّ ما لا يُستفاد منه كالمعدوم، فهم لا يَسمعون وإنْ كانوا يدرِكون ما يقالُ إدراكًا حِسِّيًّا، لكنَّهم لعدمِ انتفاعِهِم بهذا السماعِ صاروا كالذينَ لا يَسمعونَ.

وقوله: ﴿أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ يقول الْفَسِّر رَحْمَهُ اللهُ: [ما تقول لهم] وفي هَذَا نَظَرٌ ظاهرٌ، بل المراد: يعقلون كل ما ينفعهم، يعني أَنَّهُمْ ليس عندهم عقلٌ لِمَا تقول ولا لغيرِه، فالعقلُ هنا ليس العقلَ الَّذِي هو الذكاء، وهو إدراك الأمورِ، فإنهم يعقِلون بهذا المعنى، لكِن المراد العقل الَّذِي يمنع صاحبَه ويعقِله مِنَ التصرُّف بها لا يليق، هَذَا العقل الحقيقيّ، وليس العقل أنْ يُدرِكَ الإنْسَانُ المعقول، فإنَّ العقلَ الَّذِي معناه أنْ يُدرِكَ المعقول، فإنَّ العقلَ الَّذِي معناه أنْ يُدرِكَ المعقول هو مَناط التكليفِ، وليس مَناط المدحِ أو الذمِّ. فالآنَ صار العقلُ عقلين:

أحدهما: مناط التكليف، الَّذِي به يدرِك الإنْسَان ويتميَّز عن الحيوانِ.

والثَّاني: العقل الَّذِي هو مَناط المدح، وهو الَّذِي يَمنَع صاحبَه ممَّا لا يَليق، والمنفيُّ عن الكفَّار هو الثَّاني، الَّذِي هو العقل بمعنى ما يَمنع صاحبَه عمَّا لا يليق، أمَّا الأوَّل الَّذِي هو إدراك المعقولات فهذا ثابتٌ لهم، ولذلك كُلِّفوا وخُوطِبوا بالشرع، ولولا ذَلِكَ لَم كُلِّفوا ولمَا وَجَبَ عليهم التزامُ الشرع.

هل العقل الَّذِي نفاه الله عن الكفَّار يَقتضي نفيَ الذكاء عنهم؟

لا، هم أذكياء يَفْهَمون الَّذِي يَنفَعهم، ويفهمون الَّذِي يضرُّهم، لكنَّهم ما عقَلوا، يعني ما مَنعَهم هَذَا العقل عَمَّا لا يليقُ، فلذلك صحَّ أنْ نقولَ: إنهم لا يعقِلون، فأبو جهل مثلًا عاقل أو غير عاقل؟ نقولُ: بالنسبة إلى العقل الَّذِي هو مناط تكليف

فَهُوَ عاقل بلا شكّ، ومن أذكى النّاس، وبالنسبة للعقل الّذِي هو مَحَطّ المدح الّذِي يَمتنِع الإنْسَان به عمّا لا يليق فليس عاقلًا، ولذلك بقِي على كفرِه، مع وضوح الأدلّة والبيّنات على صدق ما جاء به الرّسول على وهنا المراد بالعقل الّذِي نفاه الله العقل الّذِي يَمنَع صاحبه عمّا لا يليق.

قوله: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْمَامِ ﴾ هَذَا حَصْرٌ، يعني ما هم إلا كالأَنْعام، أي مثل الأَنْعام، والأَنْعام هي البهائمُ، ومن المعلوم أنك لو قلتَ لأيِّ إنْسَانٍ: أنت بهيمةٌ يَغضَب بلا شكِّ، فالله يقول: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَنِم ﴾، أيضًا لم يقل: إن هم إلا أَنْعام، قال: ﴿ كَأَ لَأَنْمَنِم ﴾، والتشبيه يَقتضي أن المشبَّه أقلُّ من المشبَّه به، ولهذا قال: ﴿ بَلَّ هُمْ هَذَا انتقال للصريح ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ يعني: أخطأ طَريقًا مِنَ الأَنْعام؛ لِأَنَّ الْأَنْعَامِ تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُهَا، وهَؤُلَاءِ لَم يَهْتَدُوا لِمَا يَنْفَعُهم، فالْأَنْعَامِ إذا دعاها الراعى إلى المرعَى تأتي، وإذا دعاها إلى المُحْلَب أتتْ، وإذا دعاها إلى المأوَى أتتْ، كذلك أيضًا تنفِر ممَّا يضرُّها، لكِن هَؤُلاءِ بالعكسِ؛ تدعوهم الرُّسُل عَلَيْهِمْ السَّلامُ إلى ما ينفَعُهم وتحذَّرهم مما يضرُّهم، ومعَ ذلك لا يَهتدون سبيلًا، ولا يَنقادون، فصاروا إذَنْ أَضَلَّ سبيلًا مِنَ الأَنْعام، ولهذا بَيَّنَ الله تَعَالَى في آياتٍ متعدِّدة أنَّ الكفَّارَ شرُّ البَرِيَّة؛ شَرّ ما بَرَأُ الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَادِجَهَنَّمَ خَلِدينَ فِيهَأْ أُولَتِيكَ هُمّ شُرُّ ٱلْمَرِيَّةِ ﴾ [البينة:٦]، وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الأنفال:٥٥]، يعني شَرًّا منَ الكلابِ والخنازير، وقلْ ما يُمكِن أن تقولَ مِنَ الخِسَّة في مخلوقات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّتِي خلقها، فهم شرٌّ من ذلك، ومع هَذَا نجد من المسلمين الآنَ مَن يُكْرِمهم، بل مَن يقدِّمهم على المؤمنين، وهَذِهِ مِجنة عظيمة، فبهذا السَّبب استطالَ أعداء الله على المسلمينَ، رأوا أنفسَهم عند كثيرٍ من المسلمينَ مُحَلِّ التبجيل

والتعظيم، ففخروا بأنفسِهم، بل أنكى من ذلك وأدهَى أنّهُمْ صاروا محلَّ التقليدِ عند بعضِ النَّاسِ، يعني يقلدونهم، ومعروف أن الإنْسَانَ إذا قُلَّد فسوف يفخر ويرى نفسه إمامًا، وهذا في الحقيقة من سُوء التصرُّف، ومن ضعف الشخصيَّة، وإلَّا فالواجب أن نُنزَّلُ هَوُلاءِ الكفَّارَ مَنْزِلتَهُمُ الَّتِي أَنزهُم الله تَبَالكَوَتَعَالَ، وألَّا نجعلَ منهم قدوة، وأنّهُمْ إذا فتحوا لنا أبوابًا مِنْ الإختراعات والصناعات وغيرها، نعم نستفيد من عِلمهم، لكِن لا عَلَى أَنّنا نُظهِرهم بمظهرِ البارزِ المتقدِّم المعظَّم، إنّها نقول: هَوُلاءِ مثلها تَهتدي الشاةُ إلى العلفِ الجيد وتأكله هم اهتدوًا إلى هَذِهِ الصنائع وعلَّمَهم الله مهنة لهم ولغيرهم، لكِن كوننا نُقَدِّمُهُمْ وَنَجْعَلُهُم مَحَلَّ إعجابٍ وإكرامٍ وعَلَّمَهم الله مهنة لهم ولغيرهم، لكِن كوننا نُقدِّمُهُمْ وَنَجْعَلُهُم مَحَلَّ إعجابٍ وإكرامٍ هذا خطأ. وبَيَّنَ المُفَسِّر رَحْمَهُ الله فقال: [لأنها تنقاد لَمِن يَتَعَهَدها، وهم لا يطيعون مولاهم المنعِمَ عليهم].

وقد تقدَّم قولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُجَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْآخِرِ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْآخِرَ يَهُ عُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [التوبة:٢٩]، فإذا قال هَـوُّلَاءِ الكِتَابِيُّونَ: نحن نَدِينَ دِينَ الحقِّ لأننا نَتَّبع رسولًا، والله عَنَّقَبَلَ قيَّد ﴿ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ ٱللّهِ وَلَا يَلْقِوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللّهِ واليومِ الآخِر وَلَا يَحْوَلُونَ: نحن نؤمن بالله واليومِ الآخِر ونحرِّم ما حرَّم الله ورسوله، وندين دين الحقِّ لأننا على دين رُسُل؟

نقول: الحمد لله، سياق هَذِهِ الآيات بيَّن ما هو دين الحق؟

فَفِي آخر الآيات ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

قَدُنْكُهُ مُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ آلَهُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ اللّهِ عَمَّا يُشَرِكُونَ آلِهُ الْمِدُوا إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلَا يُعَبُ دُوَا إِلَا يُعَبُ دُوَا إِلَا يُعَبُ دُوَا إِلَاهُا وَحِداً قَن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُم وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلَا يُعَبُ دُوَا إِلَا يُعَبُ دُورَ اللّهِ لَا الله وَيَا الله وَيَ

وهذا نظير ما يحتج به هَوُّلاء في قوله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهِ مُنْ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَآ ﴾ [البينة:٦]، الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿إِنَّ اللّهِ مَنْ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ ﴾ وهم يَقُولُونَ: نحن ما كَفَرنا، بل نحن مؤمنون، فيجعلون (من) للتبعيض، لا لبيانِ الجنس، ونحن نقول: إن (من) لبيانِ الجنس، فقوله: ﴿اللّهِينَ كَفَرُواْ ﴾ من أي طائفة ؟ ﴿مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾، هَذَا بيان للاسْمِ الموصول (الذين) في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ ﴾.

فالحاصِلُ: أَنَّهُ توجَد آياتٌ في القُرْآن كما أَسْلَفْنَا مشتَبِهات يتبعها الَّذِينَ في قُلُوبهم زَيْغ، ولكنَّ المؤمنين يَرُدُّونها إلى المحكم، فتكون كلها محكَمةً.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة:٣٠]، ألا يَكُون دليلًا صريحًا على كُفْرِهِم، لكِن إذا قالوا: نحن لا نقولُ: عُزيرٌ ابنُ الله،

نقول: نَرُدُّ عليهم بقوله: ﴿ يَكَأَهَّلَ ٱلْكِنْكِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ ثَقِيمُواْ ٱلتَّورَكَ وَٱلإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ [المائدة:٢٦]، نقول: هم سيقُولُونَ: نحن أقَمْنَا التوراة والإنجيل، وأمَّا قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن نَوْكُمْ ﴿ سَيقُولُونَ: وما أُنزِل إلينا من ربِّنا من غير التوراة والإنجيل؛ لِأَنَّ الرُّسُل جَاءوا بأمرٍ غير التوراة والإنجيل، وأمَّا قوله: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم ﴾ سيقُولُونَ: وما أُنزِل إلينا من ربِّنا من غير التوراة والإنجيل؛ لِأَنَّ الرُّسُل جَاءوا بأمرٍ غير التوراة والإنجيل، وأمَّا قوله: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم ﴾ سيقُولُونَ: صحيحة بقاء وهذا في الحقيقة ما يهوِّن على بعض النَّاس مسألة اليهود والنصارى.

وأنا قرأتُ مقالًا تقول: لماذا تصنعون هَذِهِ الضجَّة العظيمة لتوريد المربِّيات، ما السَّبب؟! تقول: دين تُقِرّ به -هكذا تخاطب المسلم- كيف تنكِر على مَن قام به وكيف تنكر على المرأة النصرانيَّة الَّتِي تجيء عندك بيتك تقيم شعائر دينها؟! هَذَا ليس بمنكر؛ لأننا نحن عندهم هناك في بلادهم نقيم ديننا، حتى إنهم -هكذا تقول- يقدِّمون لنا وجبة الإفطار في الصوم، فهم يساعدوننا على ديننا، ونحن الآن ننكر دينهم ونقول: لماذا نأتي بمربيات ونفتعِل هَذِهِ الضجة. مع أَنَّهُ لم تحدُث ضجَّة مع الأسف، يا لَيْتها حدثَت ضجَّة ضدها.

وفي الحقيقة مما يهوِّن عليهم مسألة النصارى واليهود أَنَّهُ يوجد في بعض الآيات أشياء متشابِه، يتبعها مثل هَوُّلَاءِ الَّذِينَ أَزاغَ اللهُ قلوبَهم، والعيادُ بالله، وإلَّا لو عَقِلوا لَفَهِمُوا خَطَرَ النصارى في هَذِهِ البلاد بالذَّات؛ لِأَنَّ هَذِهِ البلاد بالذَّات مغزوَّة من أعداء المسلمين، حيث إنَّهُ لم يبقَ فيها نعلَمُ أحدًا من بلادِ الإسلام يطبق من الإسلام ما تطبقه هَذِهِ البلاد، فهي مغزوَّة من ناحيتين؛ من ناحية التزامِها بالإسلام

التزامًا فائقًا على غيرِها، هَذِهِ وَاحِدة، ومن ناحية أخرى أنها هي مَهْبَط الوحي ومَنْبُع الرِّسَالة، وإذا قُضي على الرِّسَالة في مَهدِها ومَنْبُعِها فالأطراف من باب أوْلَى، على أن الأطراف قد أُكِلت الآن، فها بقي إلَّا هَذَا الصُّلْب، فركَّزوا جُهُودَهم على هَذِهِ البلادِ، ولكن مع الأسفِ أن كثيرًا مناً لا يَعُونَ خطرَ هَذَا الأمر، وهم في غفلة، وما همّهم إلا الدُّنيا، ولذلك يريدون أن يحصُلوا عليها بأيِّ وسيلةٍ. والواجبُ علينا الحَذَر من هَوُ لاءِ الأعداء، وأن نعلمَ أَنَّهُ مها حصلَ منهم مِن نُصح كما يقولونَ، وإخلاصٍ في العملِ، فها ذلك إلا شبكة يصطادون بها مَن لا يفهمون.

على أنَهُمْ في الحقيقة مهما بَلَغوا من النصحِ، إن صح ذلك، فإنَّ الله يقول: ﴿وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَكُ ﴿ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مُؤْمِنَكُ مَّ فَرْمِنَ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢١]، ويقول: ﴿وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢١]، ولاحظ أن الآية تقول: ﴿مُؤْمِنُ ﴾ وَهُمُؤْمِنَكُ هُ ، لا مسلم ومسلمة؛ لِأَنَّ من المسلمين من لا خيرَ فيه، لكِن الكلام على المؤمنِ، ولهذا يَنبغي للإنسانِ أنْ يحرِص في مربِّيات أولادِه وفي خَدَمِه أن يَكُونوا مؤمنينَ، وأن يَحذَر من هَؤُلاءِ الأعداءِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يَحْرُم استخدام الكافر؟

نقول: أمَّا في الأَصْلِ فيجوز استخدام الكافر، لكِن بالنظر إلى مفاسدِه، وأن هَذِهِ البلاد خالِيَة منهم، فإننا نَميل إلى أن منعَهم أُولى؛ لِأَنَّهُ من المعروفِ أن الثوب الوَسِخ لا يَهُمُّ أَنْ يَتَوَسَّخ، لكِن الثوب النظيف أيُّ وَسَخٍ يُدَنِّسه، فبلادنا لمَّا كانت خاليةً منهم فهي أطهرُ، كما هو معروف في حديثِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضَالِكَهُ عَنها، أن الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَا اللهُ وَيْلًا اللهُ وَيْلُ هَذِهِ ». قالت: للْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ». قالت:

أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثْرَ الْخَبَثُ»(١) ومَنْ هم الخَبَث؟ الكفَّار؛ قال تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة:٢٨].

فالكفَّار همُ الخَبَثُ، وإنْ كان مِنَ الخبيثِ ما قد يُرادُ به ما هو أعمُّ من ذلكَ، لكِن فُتِحَ اليومَ من رَدْم يَأْجوجَ يدلّ على ما أَشَرْنا إليه، وهو كثرةُ غير المسلمينَ في المسلمينَ، وقد يراد بالخَبَث كلُّ المعاصي، فالمعاصي كلُّها خَبَثٌ، والطاعات طُهْرٌ، لكِن لعلَّ الحديثَ يَسْمَل هَذَا وهذا، ويؤيِّد الأوَّلَ فَتْحُ رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كُلُّ الآياتِ يمكِن أَن تقبل الإِشْكَالَ، حتى هَذِهِ الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهِ عَادُواْ وَالصَّلِئُونَ وَالنَّصَلَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِمُا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [المائدة:٦٩].

نقول: الله عَنَّقِبَلَ يقول: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ الَّذِينَ يكذبون بالرَّسول لَيْسُوا بمؤمنينَ؛ لِأَنَّهُ كلَّما جاء نبيُّ وكذَّبوه صاروا كافرينَ بالجميع.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: فِي قولِه تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ نجد أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَٱلصَّدِعُونَ ﴾ مرفوع بين منصوبات، وقوله عَنْهَبَلَّ: ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي الْغِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُوَمِئُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْمُونَ أَلْرَالُ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْمُونَ أَلْرَالُ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْمُونَ أَلْرَالُ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْمُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِرُ الْآخِرِ ﴾ [النساء:١٦٢]، هَذِهِ عكس الآية السابقة؛ فهذا منصوب بين مرفوعات، وذاك مرفوع بين منصوبات، فها إعراب هاتين الكلمتينِ؟

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «ويل للعرب من شر قد اقترب»، رقم (۹) أخرجه البخاري: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، رقم (۲۸۸۰).

نقول: الإعراب: ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ هَذِهِ على تقدير: وأخصّ أو أمدَح المقيمينَ للصلاة.

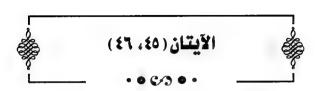
إِذَا قَالَ قَائِلٌ: ما الحِكْمَةُ في قَطْعِ العطف إلى هَذَا التقدير؟

نقول: العِنَاية بالصلاةِ، هَذِهِ فائدةٌ مَعنويَّة، وتُوجَدُ أيضًا فائدة لفظيَّة، وهي التَّنْبِيه؛ لأنَّ تغيُّرَ الأسلوبِ يُوجِب الانتباه، لو قَرَأْنَا الآيةَ كلَّها على نَسَقٍ وَاحِدٍ مَشَيْنا، لكِن حِينَها تَقِف يَكُونُ في هَذَا التنبيهُ.

وأمّّا إعرابُ قولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِيثَ هَادُواْ وَالصَّدِعُونَ وَالنَّمَرَىٰ ﴾ هنا لماذا رُفعت؟ نقول: ﴿وَالصَّدِعُونَ وَالنَّمَرَىٰ ﴾ عنا لماذا رُفعت؟ نقول: ﴿وَالصَّدِعُونَ وَالنَّمَرَىٰ ﴾ يجوز أنّ النصارَى مرفوعة أيضًا، ويمكِن أن تكونَ منصوبة، فهي مُحتّمِلة، لكن لا يَتعيَّن أن تكونَ منصوبة، فتكون (الواو) هنا للاستثناف، (والصابئون والنصارَى كذلك) هَذَا التقدير، وتكون هَذِهِ الجُملة مستأنفة بين الكلِمَتينِ، أو نقول: ﴿وَالصَّلِمُونَ وَالنَّمَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ هو الخبر، وحُذف الخبرُ مِنَ الجُملة الأُولى.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما الفرق بين هَذِهِ الآية وقوله في سورة الحج: ﴿وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ [الحج: ١٧]؟

الجواب: في هَذِهِ الآية قال: ﴿مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ ﴾، واليهود مؤمنون بالله واليوم الآخِرِ، في سورة الحج ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِئِينَ وَٱلتَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الحج:١٧]، فلم يذكر أن جزاءهم الجنَّة مثلًا، ذكر أن الله يفصِل بينهم، والفصل شامِل للمؤمنينَ والمشركينَ والمجوسِ وغيرِهم، ففرق بين الآيتينِ.

وَ قَالَ الله عَنَّهَ عَلَهُ. ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ. سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ اللهِ قَبَضَ نَهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴾ [الفرقان:٤٥-٤٦].

• • • • •

لَّا ذكر الله عَرَّبَكِ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ السابقينَ، وما أحلَّ الله بهم من العذاب والعقوبة، أراد عَرَّبَكِ أَن يبيِّن شيئًا من آياتِه يدل على قُدرتِه ووَحدانِيَّته، فقال: ﴿ أَلَمَ تَرَ ﴾، قال المُفَسِّر رَحْمَهُ أللَّهُ: [تنظر ﴿ إِلَى ﴾ فعل ربِّك ﴿ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾]، إلى آخِره.

أولًا: كلمة ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ الاستفهامُ للتَّقرير؛ كقولِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ نَشُرَحُ السَّمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ نَشُرِكِ ﴾ [المرسلات:١٦]، وما أشبة ذلك مِنَ الأمشلة، ويقدِّر بعض العلماء مشل هَذَا التركيب بقولِه: قد فعلْنا ذلك، قد رأيت ذلك، فمثلاً ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يعني أنك رأيت ذلك، وقول المُفسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [تنظر] فسَّر الرُّؤية بالرؤية البصرية، مع أنَّهُ يَحتمل أن تكون رؤيةً بصريةً ورؤية بَصيرةٍ، يعني رؤية عِلمية، أي تعلم هَذَا الأمر الَّذِي سيُذكر.

والخطاب في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ هل هو للنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أو لكل ما مِن شأنِهِ أن يخاطَب؟

الجواب: أنَّهُ لكل مَنْ مِنْ شأنِه أن يخاطَب؛ النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وغيره؛ لِأَنَّهُ كما أسلَفنا في القاعِدَة التفسيريَّة أنَّهُ كلَّما كانتِ الآية أدلَّ على العموم كان القولُ به

أُولى، وأنه لا يَنبغي أن تُجعَل خطابات القُرْآن للخصوصِ إلا بدليلٍ يَمنع العموم، يعني ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أَيُّما الإنْسَان ﴿ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾، المُفَسِّر رَحَمَهُ ٱللَّهُ قدَّر مضافًا فقال: [﴿ إِلَىٰ ﴾ فعل ﴿ رَبِّكَ ﴾ الإَنْ ليس المراد أن ينظر الإنْسَان إلى اللهِ عَزَقِجَلَّ بذاته، إِنَّهَا المراد أن ينظر هو الفِعل.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ كُيُّفَ مَدَّ الطِّلَّ ﴾ من وقتِ الإسفارِ إلى وقتِ طلوع الشمس]، هَذَا تفسيرٌ للظلِّ، وليس تفسيرًا للمدِّ، فالظلُّ من وقتِ الإسفارِ إلى وقتِ طلوع الشمسِ، وسُمِّي ظِلًّا لِأَنَّهُ ذو نورٍ، ولَكِنَّهُ بدون شعاع شمس، فكان ظلًّا، وهذا هو الَّذِي فسَّره به ابن عبَّاس وغيره، وعليه جمهور المفسِّرين؛ أن الظلُّ ما بين طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشمسِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قُلْنا: نور بدون شعاع، ومدُّه يعني تطويله؛ لِأَنَّ الفرق بين هَذَا وهذا معروف، ولكن أيّ شَيْء يَكُون فيه من آيات الله؟ قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ. سَاكِنًا ﴾ يعني غير ممدودٍ، بحيث تطلُع الشمس مباغتةً بدون مدِّ، والواقِع بخلافِ ذلكَ، بل هو ممتدٌّ، وكونه لا يزول بطلوع الشمس هَذَا غير ممكِن، ولذلك يقـول في تفسير الجَمَل في تفسـير قول الْفُسِّر: [مقيًّما لا يزول بطلوع الشمس]: (بألا تطلع الشمس)، ليـس المعنى تطلع ولا يزول؛ وذلك لِأُنَّ زواله بطلوع الشمس، فإذا طلعت فلا بدَّ أن يزول، المعنى أن النفيَ مسلَّط على قوله: [بطلوع الشمس]، فمعنى قوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ اللَّهِ أَي أَن الشمس لا تطلُّع، ويبقى باستمرار، يعني يبقى الأمرُ لا ليلٌ ولا نهارٌ، إسفارٌ بدون شمس.

فكلام صاحب الجلالين يَصِحّ بأنْ نجعلَ النفيَ مسلَّطًا على قولِه بطلوعِ الشمس، يعني فلا تطلع الشمس. على كلِّ حالِ المعنى مفهوم الآن؛ لو شاء لجعله ساكنًا فلا تطلع الشمس، أو إنْ صحَّ أن يقال: لو شاء لجعله ساكنًا فتطلع الشمس

غيرَ مضيئةٍ، وهذا خلاف المعهودِ أن تطلُعَ غير مضيئة، ولكن الله قادِر على أنْ يُخرِجَها غيرَ مضيئةٍ، كما يُعلم ذلك في الكسوفِ.

فالحاصلُ: أن السكونَ الآن يفسَّر بحسَب ما يفسَّر به الظلُّ. هَذَا أحد الأقوال في تفسير الظل.

والقول الثَّاني في الظل: أن المراد به الليلُ كلُّه، وأنَّ المراد بمدِّه تطويله، ﴿ ثُمَّ مَّبَضَ نَهُ إِلَيْنَا فَبَضَا فَشِيئًا فَشَيئًا، وَأَنَّ الفَصول تعنيَّر الليلِ والنهارِ. فيكُون في هَذَا إشارة إلى تغيُّر الفصول؛ لِأَنَّ الفصول تتغيَّر بتغيُّر الليلِ والنهارِ.

والقول الثالث: أنَّ المرادَ بالظلِّ ظلُّ كلِّ شاخصٍ إذا طلعتِ الشمسُ، فإنَّ الله تَعَالَى يَمُدُّه ثم يَقْبِضُهُ شيئًا فشيئًا، ﴿وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَا ﴾ فتكون الشمس مُسْتَقِرَّةً ثابتةً في مكان لا تَرتفِع ولا تَنخفِض.

فالآنَ صار المرادُ بالظلِّ على الخلاف ثلاثة آراءٍ؛ إمَّا أَنَّهُ ما بين طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشمسِ، والمُفَسِّر رَحَهُ اللَّهُ يقول: [من وقت الإسفار] لأجل أن يتحقق الظل. أو أَنَّهُ الليل كله، ويَكُون مَدُّهُ تطويلَه ثم يَنقُص، ففي هَذَا من قُدرة الله تعالى: تغيُّر الفصول بسبب طول الليل وقصره. أو أن المراد به ظِل كلِّ شاخصٍ، فإنَّهُ أوَّل ما تطلع الشمس يَكُون الظلُّ طويلاً ممدودًا، ثم يُقبَض شيئًا فشيئًا، ﴿وَلَو شَاءَ ﴾ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَ ﴿لَجَعَلَهُ, سَاكِنًا ﴾، والسكون هنا يَختلف معناه بحسب اختلاف معنى الظلِّ، فإذا قُلْنا: المراد بالظلِّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كان المراد بالظلِّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كان المراد بالظلِّ فالمنا المراد بسكونِه أن يكُون ظِلُها شيئًا فشيئًا، وإذا قُلْنا: إن المراد به الليل كان المراد بسكونِه أن يبقى الليل دائمًا، لا يزيد ولا ينقُص، وإذا قُلْنا: إن المراد بالظلِّ ظِلُّ الشاخصِ، صار المراد بسكونِه أن الشمس لا تتحرَّك،

وتبقى في مكانٍ وَاحِدٍ، ويَكُون الظلَّ ساكنًا، لا يزيد ولا يَنقُص، ففي كون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قادرًا على هَذَا وهذا دليلٌ على كهال قُدرتِه ووحدانِيَّتِه في التفرُّد؛ لِأَنَّهُ لو كان معه إلهٌ آخرُ لم يكن له المشيئة المطلَقة في هَذَا وفي هذا.

ثمّ فيه أيضًا من نعمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على العبادِ في اختلاف هَذَا الظلِّ ما هو معلوم؛ لأننا لو قُدِّر أن الشمسَ تخرج هكذا بَغتة بعد ظلام دامسٍ فقد يؤثر النور الساطع في المواشي في إبصارها، وفي بني آدم، وفي الأشجار والنبات، بخلاف ما إذا كان الشَيْء يأتيها تدريجيًّا، وكذلك أيضًا لو كان الليل والنهار دائمًا لا يزيد أحدهما ولا ينقص، لم يكن في ذلك اختلاف في الفصول، ولم يكن في ذلك اختلاف في الأشجار؛ لِأَنَّ كثيرًا من الأشجار تختلف ثيارُها وإيناعها بحسب اختلاف الفصول.

كذلك أيضًا إذا قُلْنا بأنَّ الظلَّ ظلُّ كلِّ شاخصٍ؛ فإنَّ كونَ الشمسِ تَدُورُ وتختلف الأفياءُ والأَظِلَّة بحسَب سَيْرِها هو أيضًا من نعمةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ومن تمام قُدرته.

فالحاصل: أن هَذَا الأمر الَّذِي قرَّر الله تَعَالَى بأننا ننظر إليه في كل وقت دالٌ على أمرين: تمام القُدرة، وتمام الرَّحمة؛ لِأَنَّهُ متضمِّن لهما.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: مَا الَّذِي تَخْتَارُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَقُوالَ؟

نقول: ما دام أن هَذِهِ المعانيَ لا تَتنافَى، فالواجب أن تُحمَل الآية على الجميع، وهَذِهِ قاعِدَة قرَّرناها سابقًا، وهي قد قُرِّرت أيضًا من قبلنا، قررها شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحمَهُ اللهُ؛ بأنه إذا كانت الآية تَحتمِل المعانيَ المذكورةَ فيها، فالواجبُ أن تُحمَل على كل هَذِهِ المعاني؛ لِأَنَّ كَلام الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا يحيط به شَيْءٌ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما الفرق بين الظلِّ والفيءِ؟

هَذِهِ الْفَائِدَة قد سبقت، والفرق بينهما: أن الفيءَ ما نَسَخَ الشمس، والظل ما نسختُه الشمس، مثل قولنا: الظل ما قبلَ الزوال، والفيء ما بعد الزوال؛ لِأَنَّ الظلَّ الذِي قبلَ الزوالِ الَّذِي يُزيله ويَنسَخه الشمس، والفيء الَّذِي بعد الزوال ينسخ الشمس؛ لِأَنَّهُ يمتد، وكلَّما امتدَّ إلى شَيْءٍ أزال ضوءَ الشمس عنه.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ ﴾ أي على الظلِّ ﴿ دَلِيلَا ﴾]، قوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ﴾ الجملة الفعليَّة هَذِهِ هل هي معطوفة على قوله: ﴿ لَجَعَلَهُ، سَاكِنًا ﴾، أو على قوله ﴿مَدَّ﴾: ﴿ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ ﴾ ؟

فالجواب: معطوفة على قوله: ﴿مَدَّ الظِّلَ ﴾؛ لِأَنَّ قوله ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلَا ﴾ لو جُعِل معطوفًا على ﴿لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ﴾ لكانت الشمس ليست دليلًا عليه والأمر بخلاف ذلك، فالمعنى يفسُد، فهي إذَن معطوفة على قوله: ﴿مَدَّ الظِّلَ ﴾ يعني: وكيف جعلنا الشمس عليه دليلًا، ولكنَّ فيه الْتفاتًا من الغيبة إلى التكلُّم؛ لإنَّهُ قال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا ﴾، ولم يقل (ثم جعل). وقوله: ﴿الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلَا ﴾ يعني على الظلِّ، وكيف كانت دليلًا على الظلّ ؟ يقول المُفسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [فلولا الشمس ما عُرف الظلُّ]، المراد بالظلِّ هنا الَّذِي يأتي من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، ليس ظلّ الأنوار حيث يضع الإنسان له كشَّافًا، ويَكُون له ظِلال؛ لِأَنَّ هَذَا الظلّ الَّذِي يَكُون من مصباحي أنا ومصباحك أنت هذَا ظلِّ نسبيّ، حتى ظِلّ الشاخِصِ إذا جَعَلْناه هو الأنوار؛ لِأَنَّهُ ليس المقصود معرفة الظل الَّذِي يَكُون بمجرَّد تسلط ضوء على جسم، المراد الظلُّ العامُّ الَّذِي يعمُّ كلَّ النَّاس، وهذا لا يمكِن إلا بِجعلِ الشمسِ وحدَها المراد الظلُّ العامُّ الَّذِي يعمُّ كلَّ النَّاس، وهذا لا يمكِن إلا بِجعلِ الشمسِ وحدَها المراد الظلُّ العامُ الَّذِي يعمُ كلَّ النَّاس، وهذا لا يمكِن إلا بِجعلِ الشمسِ وحدَها هي الدليلَ عليه، لكِن قد يقول قائل: القمرُ أيضًا دليل عليه؟ فنقول: إن نور القمر القمر أيضًا دليل عليه؟ فنقول: إن نور القمر

مستفادٌ من نورِ الشمسِ، وليس مستقلًا بالإضاءة، فالَّذِي يدل على الظلِّ أصلًا هي الشمس.

قوله: ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾ جَعْلُ الشَّمْسِ دليلاً عَلَى الظلِّ فِيهِ دليلٌ لِيسَ عَلَى جَرَّدِ وجودِ الظلِّ ، بل دليل عَلَى ما فِيهِ من المصالحِ، وَهِي أَيْضًا مدلولٌ عَلَيْهَا به، فالشَّمْسِ الآنَ يُستدَلُّ بها عَلَى ما فِي الظَّلِ مِنَ المصالحِ، ويُستدَلُّ بالظلِّ عَلَى ما فِيها من المصالحِ أَيْضًا؛ لأنَّ غُيُوبَ الشَّمْسِ عنِ الْأَرْضِ قد يؤثِّر، وبقاءَها دائيًا عَلَى وجهِ الْأَرْضِ قد يؤثِّر، مثل قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ أَنَ يَتَدُ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِضِياً الْفَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمُ مِنِيلًا قَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهُارَ سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللهِ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمُ اللهِ الشَّمْسِ ما عَرَفُنَا عَلَى هَذَا وهذَا دليلًا عَلَى هَذَا وه هذَا ولا الظِّل ما عرفنا فائدة الشَّمْس، فكلُّ منها فِي الحقيقةِ دالُّ ومدلولٌ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ ﴾ أي الظِّلِّ الممدود إِلينا ﴿قَبْضَا يَسِيرًا ﴾ خفيًّا بطُلُوعِ الشَّمْسِ].

قوله: ﴿ فَبَضَا يَسِيرًا ﴾ هل المرادُ باليَسِير هنا صفة للفعل، يعني أَنَّ قَبْضَنَا إِيَّاه يَسِيرٌ علينا؛ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ حَشِّرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ [ق:٤٤]، أو أن المراد بقولِه: ﴿ يَسِيرًا ﴾ يَعْنِي أَن القبض كَانَ شَيْئًا فشيئًا؟

الأخير أظهرُ، وهو المتبادَرُ؛ أن اللهَ تَعَالَى قَبَضَ هَذَا الظِّلَّ قبضًا يسيرًا، شَيْئًا فشيئًا، وهو مُنْطَبِقٌ عَلَى كلِّ التفسيراتِ السابقةِ.

إِذَا قُلْنَا: الظِّلِّ مَا بَيْنَ طلوعِ الفجرِ أو ما بَيْنَ وقتِ الإسفارِ إِلَى وقتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ يُقْبَضُ هَذَا الظِّلُّ شَيْئًا فشيئًا، لا يزال النورُ يَسْطَعُ تدريجيًّا حَتَّى تطلع الشَّمْس. هَذِهِ وَاحِدةٌ.

إِذَا قُلْنَا: المراد به الليل؛ فَهُو أَيْضًا يُقْبَضُ شَيْئًا فشيئًا، يَعْنِي لا يَكُون الليل فِي هَذَا اليومِ اثني عشرة ساعةً، ويَكُون تسع ساعاتٍ فِي اليومِ الَّذِي يَليهِ، وإنَّما يُقْبَضُ شَيْئًا فشيئًا.

كَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: إِن المرادَ بِالطِّلِّ ظِلُّ الشاخِصِ، فَهُوَ نفسُ الشَيْء، إنَّما يَتَنَاقَص شَيْئًا فشيئًا، وليسَ فِي الآيةِ إشكالُ سِوَى قولِهِ: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَا لَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾، ﴿ إِلَيْنَا ﴾ هَذِهِ الخايةُ فِيهَا إشكالُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ من المُمْكِن أَنْ يُقْتصَر عَلَى قولِه: ثم قبضناه قبضًا يسيرًا، فما الحِكْمَةُ من هَذِهِ الخايةِ فِي قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَبَضْنَا لَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا فَيَسِيرًا ﴾ ؟

بعضهم يَرَى أَنَّ الضميرَ فِي قوله: ﴿قَبَضَىنَهُ ﴾ أي الشَّمْس، باعتبارها دليلًا ﴿وَلَيْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾، أي: قبضنا هَذَا الدليلَ ﴿ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴾.

وعلى كلِّ حالٍ يوجد احْتِمَالُ أنَّ المرادَ مِن جَعْلِ الغايةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَا إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَا إِلَى أَنَّهُ هو المتصرِّف به، وأنه لا أحدَ يَستطيعُ أنْ يَتَصَرَّفَ بخلافِ ذلكَ.

ويوجد احْتِهَالُ أَنَّهُ يُجْعَل المراد بقولِه: ﴿قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا﴾ يَعْنِي الدليل، أي الشَّمْس، ويَكُون المراد بالقبضِ إليه ما أشارَ إليه النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فِي قولِه فِي حديث أبي ذَرِّ: ﴿فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ»(١).

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان، رقم (۳۱۹۹)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان، رقم (۱۵۹).

ويوجد احْتِهَالٌ ثالثٌ ذَهَبَ إليه الزَّعْشَرِيُّ (۱)، وَقَالَ: إِنَّ المرادَ بِالقَبْضِ هنا ما ذَكَرَهُ اللهُ بقولِهِ: ﴿إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِرَتَ ﴿ وَإِنَا اَلنَّجُومُ اَنكَدَرَتَ ﴾ [التكوير:١-٢]، وإنَّ المرادَ به قَبْضُ هَذِهِ النيِّرات؛ الشَّمْس وغيرها يوم القيامة، وجَعَلَ اليسيرَ لَيْسَ صفةً للقبضِ، يَعْنِي أَنَّهُ يكُون شَيْئًا فشيئًا، بل هو صفة للفِعل؛ لِفِعل الله، يَعْنِي أَنَّهُ يسير عليه كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ [ق:٤٤]، لكِن الأخير بعيدٌ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى إِنَّهَا يَمْتَنَ بذلك عَلَى أَمْرِ يُدرِكُ النَّاسُ فائدتَهُ فِي الدُّنْيا، وتمام قُدْرة الله تَعَالَى فِيهِ، فيكُون عَلَى هَذَا إِمَّا أَنْ يَقالَ: إِن الغايةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَعَالَ إِشَارَة إِلَى غيرِهِ، فيكُون دليلًا عَلَى أَنْ ذلك من تَصَرُّفِه وحدَه، وأن الأمرَ إليه وحدَه، لا إِلَى غيرِه، فيكُون دليلًا عَلَى عَظَمَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الله بمعنى عَظَمَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَو أَنَّ المرادَ بالقَبْضِ إليه أَنَّ الشَّمْسَ تُقْبَضُ إِلَى اللهِ، بمعنى النَّه عَن النَّبِي عَيْفِهُ اللهُ بمعنى عَظَمَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَو أَنَّ المرادَ بالقَبْضِ إليه أَنَّ الشَّمْسَ تُقْبَضُ إِلَى اللهِ، بمعنى النَّه عَن النَّبِي عَنْ النَّهِ عَن النَّبِي اللهِ، بمعنى وتسجُد تحتَ العرشِ؛ كها جاء به الحديثُ عن النَّبِي عَيْفٍ (٢).

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: تَقريرُ الْإِنْسَانِ بالنِّعَم الَّتِي يُشاهِدُها؛ لِقَوْلِه عَنَّيَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾.

الْفَائِدَة الثَّانية: إثباتُ رُبُوبِيَّةِ الله عَنَّىَجَلَّ؛ لِقولِه: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾، والربُّ هو الخالِق المتصرِّفُ.

الْفَائِدَة الثالثة: بَيان كمالِ قُدْرة الله ورحمته بِمَدّ الظِّلِّ، وجعل الشَّمْس دليلًا عليه، وقبضه قبضًا يَسيرًا، بهَذِهِ الأمور الثَّلاثَةِ.

الْفَائِدَة الرابعة: إثبات الاستدلالِ بالشِّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ.

⁽١) الكشاف (٣/ ٢٨٣)، ط. دار الكتاب العربي.

⁽٢) سبق تخريجه.

الْفَائِدَة الخامسة: الاستدلال بالشَّيْءِ عَلَى ضِدِّهِ، وبِضِدِّهِ يُعْرَفُ الضِّدُّ، ويقولُ بعضهم (١):

وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْسِيَاءُ

وذلك في قولِه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلَا﴾. وقولنا: الاستدلال بالشَّيْءِ عَلَى ضِدِّهِ مُرادنا النِّعَم، ففيه معرفة قَدْر النعم بمعرفة ضِدِّها، وأن الْإِنْسَان يستدلَّ عَلَى مقدار هَذِهِ النعمة بِضِدِّها.

الْفَائِدَة السادسة: إثباتُ مَشيئة الله؛ لقولِه: ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ، سَاكِنًا ﴾.

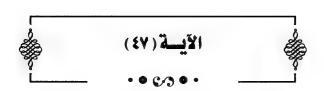
الْفَائِدَة السابعةُ: أَنَّهُ يَنبغِي للإنسانِ ألَّا يَجعلَ النَّعم أمورًا عاديَّةً لا بدَّ منها، بل يُقَدِّرها بِضِدِّها؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ﴾، فإذا قَالَ الْإِنْسَان مثلًا: طلوع الشَّمْس عَلَى هَذِهِ الْأَرْض وغروبها عنها أمرٌ مُعتادٌ، نقول: نعم، هو أمرٌ معتادٌ، مِن أجلِ كونِه مُعتادًا لا يُحِسُّ الْإِنْسَان بأنه نِعمة، لكِن قَدِّر هَذَا الشَّيْء بضده ﴿وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ﴾، إنَّ خروجَ النَّفسِ من جسم الْإِنْسَان أمرٌ معتادٌ، ولهذا لا يُحِسُّ الْإِنْسَانُ بِقَدْرِ هَذِهِ النعمةِ، لكِن قَدِّر أن الله لو شاء الله لَجَبَسَهُ، وحينئذٍ لا يُحِسُّ الْإِنْسَانُ بِقَدْرِ هَذِهِ النعمةِ، لكِن قَدِّر أن الله لو شاء الله لَجَبَسَهُ، وحينئذٍ يَتبيَّن قَدْرُ النعمةِ. وقوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ﴾ يَنْبَغِي أن يُجُعَل هَذَا قاعِدَة لنا فِي يَتبيَّن قَدْرُ النعمةِ. وقوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ﴾ يَنْبَغِي أن يُجُعَل هَذَا قاعِدَة لنا فِي كَلّ النَّعَم المعتادة الَّتِي نحنُ عِشنا عَلَيْهَا واعتدناها؛ فإننا لا نشكُ بكونها نعبًا، لكِن علينا أن نقدِّر ضِدَّها حَتَى نعرِفَ بذلك قدرَ نعمةِ الله عَرَّجَالَ بَهٰذِهِ النعمِ المعتادةِ.

الْفَائِدَتان الثامنة والتاسعة: إثبات رحمة الله بوجود هَــــــــــــــــ النَّعم، لكنْ تنبـــيه الْإِنْسَان عَلَى الشكرِ إِنَّهَا يَكُونُ بذِكر ضدِّ هَذِهِ النعم.

⁽١) ديوان المتنبي، وصدر البيت: (نَذُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ)، في ديوانه (ص١٢٧).

الْفَائِدَة العاشرة: فائدة الالتِفَات، وَهِيَ تغيير الأسلوبِ لِتنْبِيهِ المخاطَبِ؛ لقولِه: ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾.

· • 🚱 • ·

﴿ قَالَ الله عَنَّقَطَ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهُ اللهُ عَنَّقَهُمْ سُبَاتًا وَجَعَلَ اللهُ قَالَ لَهُمُ اللهُ عَنَّالَ اللهُ عَنَّالًا عَلَيْهُمْ اللهُ عَنَّالًا عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ كُلُهُ اللهُ عَنْهُمُ كُلُهُمُ اللهُ عَنْهُمُ كُلُهُ اللهُ عَنْهُمُ كُلُهُ اللهُ عَنْهُمُ كُلُهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ كُلُهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ كُلُهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَا لَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا لَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاكُمُ اللّهُ عَلَالِكُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَ

•• 6/3 ••

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَهُوَ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَثَلَ لِبَاسًا ﴾ ساترًا كاللِّباسِ ﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ راحةً للأبدانِ بِقَطْعِ الأعمالِ، ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ منشورًا فِيهِ لإبتغاءِ الرزقِ وغيرِهِ]، هَذَا أَيْضًا مِنَ النِّعَمِ الَّتِي لا يستطيعُ أحدٌ أن يأتي بها إلَّا الله.

قوله: ﴿ وَهُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ﴾ (اللام) للتعليل، أي: مِنْ أَجْلِكم، جعل مِنْ أَجْلِكم، جعل مِنْ أَجْلِكم الليلَ لِباسًا، ومعنى لِباسًا ساترًا كاللّباس، وذلك لظلامِه، ولهذا الْإِنْسَان ربَّما يخرُج فِي الليلِ بثيابٍ لا يستطيعُ أَنْ يَخرجَ بها فِي النهارِ، فربها يخرج بثياب ليأتي بحوائج فِي الليلِ لا يستطيعُ أَن يُخرجَ بها فِي النهارِ؛ لِأَنَّ الليلَ يَستُر، فَهُو لِباسٌ، وهل هو لِباسٌ للأرضِ أو لباسٌ لنا؟ للجميع؛ لِأَنَّهُ يكسو الْأَرْضَ ويكسو الْإِنْسَانَ فِي الواقع، فَهُو كاسٍ للأرضِ وكاسٍ أَيْضًا للإِنْسَانِ.

وقوله: ﴿وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ السَّبْتُ بمعنى القَطْع، والمُفَسِّر فسَّره بالراحة، وهو من باب تفسير الشَّيْء بلازمِهِ، وإلَّا فَهُوَ قطعٌ لِتَعَبِ البدنِ، ولذلك يُكسِب البدن راحة، ففيه هَذِهِ الْفَائِدَةُ العظيمةُ؛ أَنَّهُ يَقطَع التعبَ السابق، وليس كها قَالَ المُفَسِّر: [بقطع الأعمالِ]، وقصده رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذا نامَ لا يعمَل، هَذَا وجهٌ كونه سُباتًا،

ولكننا نقول: لَيْسَ كَذَلِكَ، لَيْسَ قطعًا للأعمالِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قد يَقطَع أعمالَه وهو يَقظَان، أي مع وجودِ الصحوِ واليقظةِ، ولكنَّه يقطع التعبَ كما هو مشاهَد، فالْإِنْسَان يَكُون مُتْعَبَّا ثم ينام، فإذا نام انتقضَ تعبُه، فَهُوَ فِي الحقيقةِ قطعٌ للتعبِ الماضي وتجديدٌ للنشاط المستقبَل.

قوله: ﴿وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُورًا ﴾ يَعْنِي محلّا للنشور، ولهذا قَالَ المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ:

[منشورًا فيه] يَعْنِي أَنَّ النهارَ مَحَلُّ النشورِ وابتغاء الرزق، وغيره من الأعهالِ، وهذا من نعمة اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، ولا يرد عَلَى هَذَا ما نحن فِيهِ اليومَ منْ كونِ الليلِ لَيْسَ لِباسًا؛ لِأَنَّ هَذَا أُمرٌ طارئٌ بسَبَبِ الأنوارِ المُحْدَثة الَّتِي صَنعَها الْإِنْسَانُ، هَذِهِ الأنوارُ لو فاتتْ لعادَ الظَّلَامُ عَلَى الْأَرْضِ، ثم إنَّ هَذَا النور والإضاءة الَّذِي يمنع كون الليل لباسًا لَيْسَ بعامٌ فِي الواقع، بل هو أمرٌ نِسبيّ، ثمَّ هو أَيْضًا ضعيفٌ لا يَشمَل الظِّل، فالظِّل الَّذِي يحدث ضَوْء هَذِهِ الشَّمْعَة مَثَلًا يَكُونُ أسودَ لِباسًا.

وكَذَلِكَ أَيْضًا قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ﴾ لا يرد عليه بعض الحالات الطارئة؛ كالحرّاس مَثَلًا، فالحراس ينامونَ بالنهارِ وبالليلِ، فهم يَعْمَلُون، لكن هَذِهِ الأمور نادرةٌ، والنادرُ لا يقطع القواعد، فالقواعد لا يمكن أن تَنخرِم بالأمور النادرة، إنّا الكلام عَلَى العامِّ.

هَذَا أَيْضًا مِن نِعمَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهل أحد يستطيعُ لو لم يجعلِ اللهُ الليلَ انْ يأتي بالليلِ؟ لا أحد يستطيع، يَعْنِي لو اجتمع الخَلْق كلُّهم من أوَّهم إِلَى آخِرِهم بجميع صنائِعِهم ما استطاعوا أنْ يأتوا بنصف ليلٍ ولا بساعةٍ من ليلٍ، كَذَلِك أَيْضًا النومُ، هل يستطيع أحدٌ أنْ يُنوِّم أحدًا؟ أبدًا لا يستطيع، وحبوب النوم هَذِه لا ترد علينا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يُعطِي حُبوب النَّوم، ويقول: أنا استطيع أن أُنوِّم الْإِنْسَان علينا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يُعطِي حُبوب النَّوم، ويقول: أنا استطيع أن أُنوِّم الْإِنْسَان

بإعطائِهِ جرعاتِ النوم، نقولُ: هَذَا مِثْلِ الَّذِي قَالَ لإِبْراهِيمَ: ﴿أَنَا أُخِي وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة:٢٥٨]، فإن هَذَا الَّذِي يُعطِي جُرعات النوم لَيْسَ هو الَّذِي ينوِّم، وإنها يفعل السَّبب الَّذِي يَكُون به النومُ، أرأيتَ لو أن الله تَعَالَى جعلَ هَذَا الجسمَ غيرَ قابلِ للنوم، هل تستطيع هَذِهِ الجرعات أن تنومه؟ لا، إذَن فالنوم لا يستطيع أحد أبدًا أنْ يأتي به إلى بدنِ الإِنْسَانِ، وحتى لو أتى به مثلًا فقد يأتي به ولا يَكُون قاطعًا للتَّعبِ، ولهذا امتنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى به عَلَى العبادِ، وهو أمرٌ لا يستطيع أحدٌ فِعْلَه. كَذَلِك جَعَلَ النهارَ نشورًا، مَن يَستطيعُ أَنْ يَخْلَعَ هَذَا اللّباس؛ لباس الليل، حَتَّى يَكُون الإسفار وينتشر النَّاس في مَصالِحِهم؟

الجواب: لا أحدَ يستطيعُ سِوَى اللهِ عَزَّيَجَلَّ، ولهذا امتنَّ الله عَزَّيَجَلَّ عَلَى عِبَـادِهِ بهَذِهِ الأمورِ الثَّلاثَةِ؛ بالنوم والليلِ والنهارِ.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى جَعَلَ الليـلَ لِباسًا، وجعلَ النـهارَ نُشُورًا، وجعلَ النومَ سُباتًا، مَحَلِّ النوم هل هو فِي الليلِ أوْ فِي النهارِ؟

الأَصْلُ أَنَّهُ فِي الليلِ، لكنْ قد يَكُونُ فِي النهارِ أيضًا، فقد يَتْعَب الْإِنْسَانُ فِي النهارِ وينام ثم يَستريح؛ كوقت القائلةِ مثلًا، ولذلك لا يقول قائلٌ: إنَّ الله عَنْفَتِلً ذَكَرَ نعمتينِ فِي الليلِ ونعمةً وَاحِدةً فِي النهارِ، بل نقولُ: إن الله ذَكَرَ فِي الليلِ نعمةً، وهو كونه: ﴿نُشُورًا ﴾، وجعل فِي النومِ مطلقًا وهو كونه: ﴿نُشُورًا ﴾، وجعل فِي النومِ مطلقًا نعمة، وهو أَنَّهُ سُباتٌ، يَعْنِي قاطعًا للتعَب.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل النوم بكل أنواعِه قاطعٌ للتعَبِ؟

نقول: نعم النومُ الطبيعيُّ الَّذِي من خِلقةِ الْإِنْسَان، فأمَّا النومُ الَّذِي يحدُث بسَبَب المرضِ - لأنَّ الْإِنْسَانَ قدْ يمرضُ فيكثر معه النومُ- فالظاهرُ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ

في الآيةِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بعض النَّاس لا يَرتاح إذا نامَ بعد الفجرِ؟

الجواب: الظاهر أنَّهُ أمرٌ نِسبيٌ، وبعض النَّاس يرتاح له كثيرًا، وأنا إذا لم أَنَمْ قبل أَنْ آتي ما استطعتُ أنْ أعمل، ولكنت أنام دائهًا، مثلَها جَرَّبناه فيها سبق، والنوم يتعب أكثر ما يتعب إذا كَانَ الْإِنْسَان مُمْتَلِئَ البَطْنِ، فإذا نامَ ممتلئ البطنِ فيمكِن أنْ يَتْعَب، لكِن الكلام عَلَى العموم من حيثُ هو.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل النوم فِي بعض الأوقاتِ مكروهٌ؟

شرعًا لا أدري إِلَّا أَنْ نقولَ: يُكرَه النوم قبلَ صلاةِ العشاءِ؛ لسَبَبِ شرعيً، لا سَبَب شرعيً، لا سَبَب جِسميّ، وأمَّا نوم العصرِ فهم يَقُولُونَ قول الشاعرِ (١):

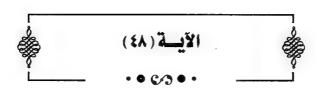
أَلَا إِنَّ نَوْمَاتِ الضُّحَى تُورِثُ الْفَتَى خَبَالًا وَنَوْمَاتُ الْعُصَيْرِ جُنُونُ

وهذا لَيْسَ بصحيحٍ، كثيرٌ مِنَ النَّاسِ ينامون بعد العصرِ باستمرارٍ، ولم يصابوا بجنونٍ، ولا قِيلَ: إنهم مجانين، وإذا أشغلَ عن ذِكْرٍ يمكن أن يَقضيَه الْإِنْسَان؛ لِأَنَّ الْإِنْسَان؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ أحيانًا لا يستطيع أنْ يبقَى إِلَى اللَّيْل، فلا بدَّ أنْ ينامَ بعدَ العصرِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: حديث: «قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ»^(۲) هل هو صحيحٌ؟ ما أَظُنَّه حَديثًا، والظاهرُ أَنَّهُ حديث عامَّةٍ، والعوامُّ أَيْضًا يقولونَ: (أَقِلْ فإنَّ الشياطينَ لا تَقِل) فيحذفون الياء.

⁽١) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري (٥/ ٢٩١).

⁽٢) أخرَجه أبو نعيم في الطب النبوي (١/ ٢٦١، رقم ١٥١).

وَ قَالَ الله عَزَّفِجَلَّ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي آرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان:٤٨].

. • 6/3 • •

هَذِهِ الآيةُ فِيهَا عِدَّة قراءاتٍ: أولًا (الرياح) فِيهَا قراءتانِ سَبْعِيَّانِ، والدليل أن المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ إذا قَالَ: وَفِي قراءة، فهي سَبْعِيَّة، وإذا قَالَ: وقُرِئَ فهي شاذَّة، ففيها قراءتانِ: (الرياح) و (الريح) (۱)، وبهذا نَعْرِف أن ما اشتهر من قولهم: إن الريح لا تكونُ إلَّا فِي العذابِ، والرياح تكون فِي الرَّحَةِ، لَيْسَ عَلَى إطلاقِهِ، وأنه قد يُؤتَى بالرِّيحِ مُفْرَدًا فِي ريحِ الرَّحَةِ، لَكِنَّهُ له قَرينة، فهنا لما قال: ﴿بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ بالرِّيحِ مُفْرَدًا فِي ريحِ الرَّحَةِ، لَكِنَّهُ له قَرينة، فهنا لما قال: ﴿بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ عَرَفْنَا أنها ريح رحمةٍ، وكَذَلِك قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَن: ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ عِبْمِ بِرِيحٍ ﴾ ماذا بعدَها ﴿طَيِبَةٍ ﴾ [يونس:٢٢]، هَذِهِ ريح رَحْمة، لكنها وُصِفَتْ، فأمّا عند الإطلاقِ فالغالبُ أن الريحَ للعذابِ.

وقوله: ﴿ بُثْمَرًا ﴾ فِيهِ عدة قراءات: أوَّلًا (نُشُرا) بضم النون والشين، ومعنى نُشُرًا يقول المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [مُتَفَرِّقة]، يَعْنِي أنها تكون أحيانًا جنوبًا، وأحيانًا شمالًا، وأحيانًا شرقًا، وبهذا التفرُّق يَتَوَلَّد السَّحاب ثم المطر.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: [وفي قراءة بسكونِ الشينِ تخفيفًا: نُشْرًا]، وقوله (تخفيفًا)

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص٢٦٥).

يَعْنِي أَنَّهَا لَا يَتَغَيَّر بَهَا المُعنى، وإنَّمَا تُسَكَّنُ للتَخفيفِ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [وفي أُخْرَى بِسُكُونِها وفتحِ النونِ مَصْدرًا]، (نَشْرًا) حينئذِ يَتَغَيَّر المعنى. (نُشُرا) و(نُشْرا) معناهما وَاحِدٌ لا يختلف؛ لِأَنَّ التسكينَ للتخفيفِ، لكِن (نَشْرا) يَعْنِي يَنْشُرها نَشْرًا، هَذِهِ مختلِفةٌ، تكون مصدرًا.

ثم قَالَ رَحَمُهُ اللهُ: [وفي أُخرى: بسكونها وضمِّ الموحَّدة بدل النونِ]، سكون الشين وضمّ الموحدة بدل النون، وَهِيَ (بُشْرًا)، والموحَّدة هي (الباء)، وهَذِهِ هي القراءة المشهورة، ومعنى (بُشْرًا) عَلَى هَذَا أي مبشِّرات، يَعْنِي هي تبشِّر وليستْ مصدرًا وأن الله يبشِّر بها، وإنها هي نفسها بُشْرًا.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [ومفرد الأُولى نَشُور؛ كرسول]، الأُولى «نَشُرًا» كرَسُول ورُسُل، ورسول ورُسُل، هَذَا مُفرد الأولى ما لم تكنْ مصدرًا، وَهِيَ «نَشْرًا»، فإن كَانَ مصدرًا فهي مفرد وليست جمعًا، والأخيرة «بُشْرًا» يقول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [والأخيرة مفردها بَشير]، صارت القراءات في هَذِهِ الكلمة أربعًا: «نُشُرًا» و«نُشْرا» و«نَشْرا» و«نَشْرا» وهذا من إعجاز القُرْآن.

وفائدةُ اختلافِ القراءاتِ أَنْ يُؤخَذَ من كلِّ قراءةٍ معنَّى، وعلى هَذَا فتكونُ الرياحُ الآنَ جامعةً بَيْنَ كونِها بِشارةً وكونِها منشورةً متفرِّقة بَيْنَ يَدَيِ المَطَرِ.

وقوله: ﴿بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ المراد بالرَّحَةِ هنا المطرُ، أو آثارُه، وهَذِهِ رحَمَّةُ عَلَوقَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّحَةَ المضافةَ إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ تَنقسِم إِلَى قسمينِ؛ رحمة هي صِفَتُه، فهي غيرُ مخلوقةٌ، فقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ للجنَّة:

⁽١) المصدر السابق (ص:٢٦٦).

«أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ»^(۱) هَذِهِ مُخلوقة، وقوله: ﴿وَرَحْـمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦]، هَذِهِ الصِّفة الَّتِي ليست مخلوقة.

فإذَن الرَّحمةُ المضافةُ إِلَى اللهِ تَنقسِم إِلَى قِسمينِ؛ مخلوقة، وسُمِّيتُ رحمةً لِأَنَّهَا مِن آثارِ الرَّحمةِ، وغير مخلوقةٍ، وَهِيَ صِفَتُه، والَّتِي معنا فِي قوله: ﴿بُثْمُرُا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَى فَلَه عَيْرِ المخلوقة ؟ يَحتمِل أَنَّ قولَه: ﴿بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَى المخلوقة ، ويَحْتَمِلُ ﴿بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَى المخلوقة، ويَحْتَمِلُ ﴿بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَى المُخلوقة ، ويَحْتَمِلُ ﴿بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَى المُخلوقة ، ويَحْتَمِلُ ﴿بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ عَلَى المُطَرِ يَقتَضِي المُطَرِ نَفْسِه، فتكون الرَّحمة هنا مخلوقة ؛ لأنَّ إطلاقها عَلَى المَطَرِ يَقتَضِي ذلكَ، والمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَرَها عَلَى أَنها الرَّحمة المخلوقة ؛ لأنَّ الْأَنْ قَالَ: [قُدَّامَ المَطَرِ].

وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا﴾ من المعروفِ أنَّ الَّذِي يَكُونُ به المطرُ بإذنِ اللهِ هي الرِّياحُ الجَنُوبِيَّة، ولذلك يَقُولُونَ لنا: إنَّ الأوَّلينَ مِن آبائنا وأَجدادِنا إذَا هَبَّتِ الرِّيحُ الجنوبيَّة أَوْضَعُوا السواني وقالوا: الآن يأتي المطرُ، ولا حاجة لِأَنْ نَسْقِيَ الزرعَ، وكأنه شَيْءٌ مُعتادٌ عندَهم.

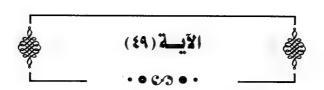
قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ ﴾ أي مِنَ السحابِ؛ لِأَنَّ كلَّ ما عَلاكَ فَهُوَ سهاءٌ، ولا شكَّ أن المطرَ إِنَّمَا يَنزِلُ مِنَ السحابِ، فيكُون المراد بالسهاءِ هنا العُلُوّ.

وقوله: ﴿مَآءُ طَهُورًا ﴾ يَعْنِي به المطر، و(الطَّهور) بفتح الطاء هو ما يُتَطَهَّرُ به، أو ما تَّحْصُلُ به الطهارةُ، وأمَّا (الطُهور) بِضَمِّها فَهُوَ التطهُّر.

هنا يقولُ: ﴿وَأَنزَلْنَا﴾، وقبلَها: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيِّنَحَ ﴾، ففيه من علمِ البَديع

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿يَمْ نَقُولُ لِجَهَنَمُ هَلِ ٱمْتَكَأْتِ ﴾ [ق:٣٠]، رقم (٤٨٥٠)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم (٢٨٤٦).

ما يُسَمَّى بالالتفاتِ، وفائدتُه -كما مرَّ كثيرًا- تنبيهُ المخاطَبِ؛ لأنَّ تَغَيُّرُ الأسلوبِ يُوجِب التنبُّه، وفيه أَيْضًا العنايةُ بما حَصَلَ الالتفات إليه؛ لِأَنَّهُ احتاجَ إِلَى أَنْ يُنبَّهُ بمذا الالتفاتِ إليه، ولَا شَكَّ أَنَّ إنزالَ المطرِ هو المقصودُ من إرسالِ الرِّياح ولذلك جاء الالتفاتُ إليه بصورةِ المتكلِّم ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ ﴾. وقوله تَعَالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ ﴾ كلمة (نا) للواحِد أو للجَهاعَة؟ تصلح للوَاحِدِ المعظم نفسه، وَهِيَ هُنَا كَذلك.

قالَ الله عَنَّقِجَلَ: ﴿ لِنُحْجِى بِهِ عَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ, مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُما وَأَنَاسِيَ
 إنافرةان:٤٩].

••••

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ لِنَحْدِى بِهِ عَلَمَهُ مَيْنَا ﴾ بالتخفيف، يَسْتَوِي فِيهِ المذكَّر والمؤنَّث، ذَكَّرَهُ باعتبارِ المكانِ، ﴿ وَنَسُقِيمُهُ ﴾ أي الماء ﴿ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعُنَمَا ﴾ إبِلًا وبَقَرًا وغَنَهُ ، ﴿ وَلَنْتُقِيمُهُ ﴾ أي الماء ﴿ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعُنَمَا ﴾ إبِلًا وبَقَرًا وغَنَهُ ، ﴿ وَأَنَاسِينَ ، فَأَبْدِلَتِ النونُ ياءً وأُدغِمَتْ فِيهَا الياءُ، أو جمع إنْسِيِّ].

ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من فوائد هَذَا المطر فائدتينِ: أَوَّلًا: إحياء البَلْدَةِ المَيْتَة؛ لِأَنَّهُ قال: ﴿بَلْدَهُ مَيْتَا﴾، ولم يقل: ميتة، والمُفَسِّر رَحَمَهُ اللّهُ يقول: [بالتخفيف، يَستوي فِيهِ المذكّرُ والمؤنّثُ باعتبار المكانِ] كذا عندي، لكِن الصواب أن يقال: (أو ذَكّره باعتبارِ المكان)؛ لِأَنَّهُ إذا استوى فِيهِ المذكّر والمؤنّث لا يَحتاج إلى أن نُعَلِّلَ أَنَّهُ ذُكر باعتبارِ المكانِ.

فنقول: الصواب أن يقال: «أو ذكّره باعتبار المكان»، فكلمة (ميتًا) إذا كَانَ يستوي فِيها المذكّر والمؤنّث صار قولك ميتًا أو ميتةً عَلَى حدِّ سواء، وَأَمَّا إذا قُلْنَا: إِنّهُ للمذكّر فحينئذٍ نحتاجُ إِلَى الجوابِ عن كونِه وُصِف بِهِ مؤنّث (بلدة) فيقول رَحمَهُ اللهُ: [إنّهُ ذكّره باعتبار المكان].

قوله: ﴿ لِنُحْدِى بِهِ ۽ ﴾ (الباء) هنا للسَبَبيَّة، والمحيي هو اللهُ، ولكنَّ المطرَ سَبَبُّ. وقوله: ﴿مَّيْنَتَا﴾ وَصْفُ البلدةِ هنا بالمَيْت هل المراد نفسُ الْأَرْضِ تكونُ ميتةً أو ما عليها؟

الجواب: ما عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ مِنَ الْأَرْضِ هي ما عَلَيْهَا والَّذِي ترعاه الإبل والجواب: ما عَلَى الْأَرْض، فإنها لا تأكل الترابَ والحَصَى، فإحياؤها باعتبارِ ما فِيهَا أَنَّهُ يَخْيَا وينمو ويكبر، فنفس الْأَرْض لا يدخلها الحياة والمَوْت، نفس الْأَرْض ما فِيهَا أَنَّهُ يَخْيَا والطِّين لا يدخلها الحياة والمَوْت، إِنَّهَا تدخل الحياة والمَوْت ما فِيهَا، ولهذا قَالَ فِي آية أخرى: ﴿أَهْتَزَتْ وَرَبَتَ ﴾ [الحج:٥]، والاهتزاز والرُّبُوُّ إِنَّهَا يَكُون فيها عَلَيْهَا، أمَّا هِيَ فلا تَهْتَزُر.

قوله: ﴿ لِنُحْتِى بِهِ بَلْدَةُ مَيْنَا ﴾ ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ أَنّهُ أَنزِلَهُ لِيُحْيِي بِهِ البلدة، فيقتضِي هَذَا التعليلُ أَنّهُ مَا مَنْ قطرةٍ تَنزِلُ مِنَ السهاءِ إِلّا ويَحْصُلُ بِهَا حياة الْأَرْض، وإلّا لَفَسَدَتِ العِلّة، ولكن يقالُ: هَذَا سَبَبٌ، والأَسْباب قد تَتَخَلَّف لوجودِ الموانِع، وقد لا تؤثر لوجودِ الموانع، فذنوب بني آدمَ من موانع إحياءِ الْأَرْضِ لو نزلَ المطرُ، وقد لا تؤثر لوجودِ الموانع، فذنوب بني آدمَ من موانع إحياءِ الْأَرْضِ لو نزلَ المطرُ، ويكُون هَذَا أَشَدَّ وأَنكى وأبلَغَ فِي التذكُّر؛ إذا نزل المطرُ ولم تُنْبِتِ الْأَرْضُ، ولهذا جاء في الحديث: ﴿لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمُطرُوا وَتُمُطرُوا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا» (اللهُ وهذا هو الصحيحُ، أحيانًا تأتي أمطارٌ كثيرةٌ ولا تجد حياةً في الأَرْض، وأحيانًا تأتي أمطارٌ كثيرةٌ ولا تجد حياةً في الأَرْض، وأحيانًا تأتي أمطار قليلة وتَحْيًا بِهَا الْأَرْضُ حياةً طيِّبةً، عِمَّا يَدُلُّ عَلَى أن هَذَا المطرَ وأحيانًا تأتي أمطار قليلة وتَحْيًا بِهَا الْأَرْضُ حياةً طيِّبةً، عَمَّا يَدُلُّ عَلَى أن هَذَا المطرَ سَبَبٌ لحياةِ الْأَرْضِ، ولكن الأَسْباب قد تَتَخَلَّف مُسَبَّبًا لوجودِ الموانِع.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في سكنى المدينة وعهارتها قبل الساعة، رقم (٢٩٠٤).

قوله: ﴿أَنْمَنَمَا وَأَنَاسِيَ ﴾ هنا قَالَ: ﴿أَنْمَنَمًا ﴾، وما قَالَ: أَنْعامًا كثيرةً، والأناسِيُّ قال: ﴿وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴾ وَفِي هَذَا التعبيرِ إشكالانِ:

الإِشْكَالَ الأُوَّلُ: لِمَاذَا وصفَ الأناسيَّ بالكثيرِ ولم يَصِفِ الأَنْعَامَ بالكثيرِ؟
الإِشْكَالَ النَّانِي: أَننَا نعلمُ أَنَ اللهَ تَعَالَى يَسقِي جَذَا المَاءِ كلَّ الأَنَاسِيّ، فكلُّ النَّاسِ يشربونَ منه، فلهاذَا قَالَ: ﴿وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴾، يَعْنِي كأنه يُفهم أَنَّ مِنَ الأَناسيِّ من لا يُسقَى بهاءِ المطرِ، فها هو الجواب عن الإِشْكَالَ الأول: وصف الأناسيّ بالكثرةِ دونَ وَصف الأَنَاسيّ بالكثرةِ دونَ وَصف الأَنَام؟

إِذَا قُلْنَا: إِن ﴿ كَثِيرًا ﴾ صفة للأناسيّ والأَنعام زالَ الإِشْكالُ، وقد يقال اواللهُ أَعْلَمُ -: إِن بعض الأَنعامِ لا يحتاجُ إِلَى الماء حَسَب ما نَسمَع، وبعضها لا يحتاج إِلَى الماء حَسَب ما نَسمَع، وبعضها لا يحتاج إِلَّا قليلًا جدًّا، فهناك أشياءُ كثيرةٌ يَعُدُّونها علينا يقولون: لا تَحتاج إِلَى ماءٍ، أو إذا شَرِبَتْ لا تشربُ إِلَّا قليلًا جِدًّا، تقريبًا مرة فِي السنة، فإذا صحَّ هَذَا فَهُوَ من الحِكْمَةِ، قد يَكُون هَذَا من الحِكْمَةِ بعدم وصفها بالكثرةِ.

لكِن يَبْقَى عندنا الإِشْكالُ الثَّاني فِي قوله: ﴿وَأَنَاسِىَ كَثِيرًا ﴾ مع أن جميع الأناسيّ يشربون؟ ممكن أن نقول: إن الله عَرَّقَهَلَّ يبيِّن أن الأناسيّ كثيرون، ولا يلزم

من هَذَا أَن بعضهم لا يذكر وأَن تكون هَذِهِ الكثرة كثرة شاملة، مثلها تقول: الجُنْد كثيرون، أو عند الأمير جُنْدٌ كثيرٌ، كلمة (جُند كثير) تَشْمَل جميع الجنود وتصفهم بالكثرةِ، و(أناسيّ) أَيْضًا تَشمَل جَمِيع النَّاسِ وَتَصِفُهم بِالْكَثرةِ.

إِذَنِ الإِشْكَالُ الَّذِي يَتِبَادَرُ فِي الأَوَّل نتخلص منه بأن نجعلَ (كثيرًا) صفة للأمرينِ؛ أَنْعَامًا كثيرًا وأناسي كثيرًا، وليس كقول الله تَعَالَى: ﴿وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءَ ﴾ [انساء:١]؛ فإن ﴿كَثِيرًا ﴾ لا تَصِحُّ أَنْ تكونَ صفةً للأمرينِ لِأَنَّهَا مقدَّمة عَلَى النساء، أَمَّا هَـذِهِ فيمكن أن يقال بأنها وصف للمعطوف والمعطوف عليه، وأمَّا ﴿كَثِيرًا ﴾ فَإِنَّهُ لبيان الواقع وليس لإخراج البعض، ونظيرُهُ فِي التمثيل -كها تَقَدَّمَ أَن تقولَ مثلًا: عندَ الأمير جُنْدٌ كثيرٌ، أو خرج إِلَى العدوِّ جيشٌ كثيرٌ، فَهُو وصف له بالكثرةِ، يَعْنِي أناسي لَيْسُوا بالقليلينَ، فهذَا هو المعنى: أَنْعامًا ليستْ قليلةً وأناسيّ ليُسُوا قليلين، بل كثيرون، ويَكُون هَذَا بيانًا لِشُمُول انتفاعِ الحَلْقِ ناطقهم وبَهِيمهم بهذا الماء؛ أَنْعامًا كثيرًا وأناسيّ كثيرًا.

الآن تَوَصَّلْنا إِلَى أَنَّ الكثيرَ صِفَة للأَنْعامِ، والأناسيّ بالنسبةِ لكثرةِ الأَنْعامِ هل نقول: كثرة الجميع؟ نقول: الجميع، هل نقول: كثرة الجنس والأنواد؛ لِأَنَّ الأناسيَّ جِنسٌ وَاحِدٌ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لماذا ذكر الأَنْعامَ قبلَ الأناسيّ؟

الجواب: الظاهرُ -واللهُ أَعْلَمُ- للكثرةِ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ أَنواعًا وأفرادًا، والكَلام عَلَى إفادتها مِنَ المطرِ، فتقديمها لِأَنَّهَا أَكْثَرُ.

وقد يقالُ: إن إحياءَ الْأَرْضِ لمصلحةِ الْإِنْسَانِ، وسقى الأَنْعامِ لمصلحةِ الْإِنْسَانِ، وسقى الْإِنْسَانِ هَذِهِ لمصلحة نفسِه، فقدّم ما يَكُون انتفاعًا غير مباشرٍ

للإنْسَانِ، ثم أخَّر الانتفاعَ المباشِرَ من باب الأبعدِ في المصالح، فالأبعد لِأَنَّ الأَنْعام من مصلحة الْإِنْسَان، وإحياء الأَنْعام أشدّ من مصلحة الْإِنْسَان، وإحياء الأَنْعام أشدّ مباشرةً والتصاقًا بالْإِنْسَانِ من إحياء الأَرْضِ؛ لأنه كم من أراضٍ تُحْيَى بالمطرِ لا ينالها الْإِنْسَان ولا يَنتفِع بها، بخلافِ الأَنْعامِ.

من فواند الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: إثباتُ الأَسْبابِ؛ لقولِهِ: ﴿ لِنُحْدِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانيةُ: إرسالُ المُبشِّرات والمقدِّمات بَيْنَ يَدَيِ الأشياءِ؛ لقوَّة الرجاء؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ . ﴾.

الْفَائِدَةُ الثالثة: قُدرة الله عَرَّفَظَ فِي إرسالِ الرياحِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الرياحَ لوِ اجتمع الْخَلْقُ كلُهم بالتأكيدِ عَلَى أن يأتوا بوَاحِدةٍ منها ما استطاعوا إِلَى ذلك سبيلًا، مع أن هَذِهِ الرياحِ فِي بعض الأحيانِ تَقتلِع الأشجارَ وتدمِّر المنازلَ، هَذِهِ القوة العظيمة لو أتيتَ بمُولِّداتِ الدُّنيا كلها لِتَخْلُقَ مثلَ هَذَا الهواء ما حَصَلَ هذا.

الْفَائِدَةُ الرابعة: حِكمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بكونِ المطرِ يَنزِل مِنَ السَّمَاءِ، لو كَانَ هَذَا المطرُ الَّذِي تَحيا بِهِ الْأَرْضِ يأتِي جريًا عَلَى سطح الْأَرْضِ ما كَانَ فِيهِ هَذَا النفع؛ لِأَنَّهُ لا يصل إِلَى قِمَم الجبال إِلَّا بعدَ أَنْ يُغْرِق ما تحتها، لكنَّه إذا نزل من فوق أتى عَلَى قِمَم الجبالِ وأتَى عَلَى ما هو أسفلُ منها، وهذا من حِكْمة الله عَرَقَعَلَ بذلك.

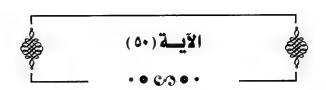
الْفَائِدَةُ الخامسة: أن الأَصْل فِي الماءِ الطهارةُ؛ لِقولِه: ﴿مَآءُ طَهُورًا ﴾ ونحن نعرف الآنَ حَسَبَ ما تَلَوْنَا أَنَّ الماء الموجود فِي الْأَرْض كلّه منَ السَّمَاء ﴿فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَسْفَيْنَكُمُوهُ ﴾ [الحجر:٢٢]، فإذا كَانَ من السَّمَاء فإن الأَصْل فيها نبع من

الْأَرْضِ أو فيها نزل من السَّهَاء أَنْ يَكُونَ طَهُورًا.

الْفَائِدَةُ السادسةُ والسابعةُ: إثبات الحِكمة فِي أفعالِ اللهِ؛ لِقولِه: ﴿ لِنُحْدِي بِهِ ، ﴾ وهَذِهِ اللام هي لام التعليل، وهذا دليل من مئاتِ الأدلَّة عَلَى إثباتِ الحِكمةِ، فيَكُون فِيهِ ردِّ عَلَى طائفةٍ من طوائفِ المبتدِعَةِ، وهم الجَهْمِيَّة؛ لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أن فعل الله لمجرَّد المشيئةِ، لَيْسَ لعِلَّة؛ فَإِنَّهُ لا يرجِّح شَيْئًا عَلَى شَيْءٍ لِحِكمةٍ، إِنَّهَا لمجرَّدِ المشيئةِ، ولا يفعَل شَيْتًا إِلَّا لمجرد المشيئة. ولَا شَكَّ أنَّ هَذَا القَوْلَ مردودٌ بالأدلَّة النقليَّة والعقليَّة؛ لِأنَّ مَن يفعل لحكمةٍ أكملُ ممَّن يفعل لغيرِ حكمةٍ، وَهُم يَرَوْنَ نفيَ الحِكْمَةِ، يَقُولُونَ: لأنَّ الحِكْمَةَ غَرَضٌ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُنَزَّه عن الأبعاضِ والأعراضِ والأغراضِ، انظُرْ إِلَى حُسْن هَذَا التعبيرِ، فالَّذِي يَسمَع هَذَا التعبيرَ يقول: هَذَا مثل تعبير القُرْآن: منزَّه عن الأبعاض والأغراض والأعراض، يريدون بالأبعاض اليدَ والوجهَ والعينَ، وَمَا أَشْبَهَ ذلك، ويريدون بالأعراضِ الصِّفاتِ الفعليَّةَ: الأفعال الاختيارية؛ كالنزول والاستواء، وَمَا أَشْبَهَ ذلك، ويريدون بالأغراض الحِكْمَة؛ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لو فعل لحكمةٍ لكان ناقصًا بدونها. وهذا من قلبِ الحقائقِ، فإذا فعل لحكمةٍ فَهُوَ دليل عَلَى كمالِه، وأنه لا يفعلُ شَيْئًا سَفَهًا لمجرَّد المشيئةِ.

الْفَائِدَةُ الثامنة: جوَازِ ذِكْرِ بعضِ الفوائدِ؛ لأنَّ الاقتصارَ عَلَى البعضِ لا يُعَدُّ نَقْصًا؛ فهنا ذكر اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من فوائدِ المطرِ فائدتينِ فقطْ؛ إحياء الْأَرْضِ، وسَقْي الْأَنْعام والأناسيّ، معَ أنَّ للمطرِ فوائدَ أُخرَى؛ كالتطهُّر بِهِ مثلًا، فالتطهر بِهِ لَيْسَ سقيًا وليس إحياءً للأرضِ، وغير ذلك أَيْضًا من الفوائدِ، لكنَّه لمَّا كَانَ أشد ما يَكُون ضرورةً للمطر هو إحياء الْأَرْض بالنباتِ؛ ليأكلَ النَّاسُ والأَنْعامُ، وكَذَلِك السقيُ؛ فالطعام والشراب ضرورة مِن ضروريَّات الحياةِ بالنسبةِ للأَنْعامِ وبالنسبةِ للنَّاسِ،

فاقتصرَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى ذكر هاتينِ الفائدتينِ فقط؛ لأنها هما الفائدتانِ الضروريَّتانِ الحاصلتانِ بنزولِ المطرِ: إحياء الْأَرْضِ للنباتِ، والأكلُ والسقيُ للشُّرب.

و قَالَ الله عَزَقِجَلَ: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الفرقان: ٥٠].

. . .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُ اللَّهُ: [﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ ﴾ أي الماءَ ﴿ يَنْهُمْ لِيَذَّكُرُوا ﴾ أصله (يَتَذَكَّروا) وأَدْغِمَتِ التاءُ فِي الذالِ وضمِّ الكافِ (١)، وأَدْغِمَتِ التاءُ فِي الذالِ وضمِّ الكافِ (١)، أَيْ نعمةَ اللهِ بِهِ، ﴿ فَأَنِنَ آكَ ثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ جحودًا للنعمةِ حيث قالوا: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا].

قوله: ﴿ وَلِقَدْ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ التصريف هنا معناه: صَرَفْتُ الشَّيْءَ يَعْنِي غيرته وصرفته عن وَجْهِهِ، يَعْنِي أَنَّ الله تَعَالَى غَيَّرَ هَذَا المطرَ بالنسبةِ للناسِ ووَزَّعَه بينهم ما بَيْنَ مُقِلِّ ومستكثِر، فمنهم من يكثر المطر عنده، ومنهم من يَقِلُّ، هَذَا بالنسبةِ للبَيْنِيَّة، كَذَلِك أَيْضًا صَرَّفه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بينهم بالنسبةِ لكلِّ أحدٍ، أحيانًا يَكُونُ المطرُ كثيرًا فِي عامِ وقليلًا فِي عام.

وقوله: ﴿لِيَذَكَّرُوا﴾ المُفَسِّر جعل التذكُّرَ هنا تذكُّر النِّعمةِ فقطْ، ولكن الأصحّ أَنَّهُ أعمّ، ﴿لِيَذَكَّرُوا﴾ يتَّعِظُوا ويذكروا ما هم عليه من المعاصي والآثام فيها إذا لم ينزِلْ، وكَذَلِك أَيْضًا ﴿لِيذْكُروا﴾ بذلك

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢١٨).

قدرة الله، حيث صُرِّف فِي محل دون محلِّ، فالمهم أن تصريف هَذَا المطر فِي محل دون محل أو فِي سنة دون سنة هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ سَبَب لتذكُّر الْإِنْسَان، إمَّا تذكّر النعمة إذا كَانَ ناسيًا، وإمَّا تذكّر النقمة ومعاصيه إذا كَانَ ممتنعًا، وإمَّا تذكر القُدرةِ حينها يَعرِف أَنَّهُ فِي مكانٍ يَكُونُ عَليلًا.

وقوله: ﴿فَأَبَىٰٓ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ يَعْنِي امتنعَ أَكْثَرُ النَّاسِ عنِ التذكُّرِ ولم يَزِدْهُمْ إِلَّا كُفرًا.

وقوله: ﴿فَأَنَى آَكُمُ النَّاسِ ﴾ أي أَكْثُرُ النَّاسِ أبى، والأقلّ شَكَرَ وتَـدْكُر واتّعظَ، ولكن أَكْثَر النَّاسِ أبى إِلّا أَنْ يَكْفُر، والكُفْرُ ذَكَر المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ منه مشالًا وَاحِدًا، وهو قولُه: [مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا]، ويُستدّل لِمَا مَثْلَ بِهِ المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ بقولِ النّبيّ عَلَيهِ الضّرَةُ وَالسّلَامُ فِي حديث زَيْدِ بنِ خَالِدِ الجُهنِيِّ حينَ صلّى جم عَلَى إثرِ سماءٍ كانتْ مِنَ اللّيْلِ فِي الحُدَيْبِيةِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ. فَلَ اللّيْلِ فِي الحُدَيْبِيةِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ. فَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي فَلَى فَلْ اللّهِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي فَلَى مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِ كَافِرٌ بِي مَا لَكُولُ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي فَلَى اللّهُ مُنْ أَلُولُ مَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مَعْلَى اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ بَالْكُوكُ كَافِرٌ بِي مَاكُولُ مَعْمَ اللهُ وَرَحْمَتِهِ مَنْ بِالْكُوكُ كَافِرٌ بِي مَا فَيْ وَكُولُ اللّهُ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مَعْ فَلْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهِ مُنْ عَالِه اللّهِ مُعْمَالًا اللّه مُعَلَى اللّه مُعَالًى اللّه مُنْ وهو بِي مُؤَمِنُ بِالْكُورُ كَمَا جَاء بِهِ الحَديثُ.

أمَّا لو قَالَ الْإِنْسَان: (مُطِرنا فِي نَوْء كذا)؛ فيجوز لِأَنَّهَا للظرفية، وَأَمَّا (بنوء) فلا يجوز؛ لِأَنَّهَا للسَبَبيَّة، لكِن عند العامَّة –عامتنا هنا فِي نَجْدٍ– يجعلون (الباء)

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (٤١٤٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، رقم (٧١).

بمعنى (في)، يَقُولُونَ: مُطِرْنا بالشبط، مُطِرْنا بالمربعانية، وَمَا أَشْبَهَ ذلك، فهذا لَيْسَ بِكُفْرٍ، نقول: إن (الباء) تأتي للظرفيَّة كثيرًا، وهم يريدون بِهَا الظرفيَّة، فلا بأسَ به، حَسَب النيَّة.

ومِنَ الكُفْرِ بِهَذَا المطرِ مِمَّا لَم يَذْكُرِ المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ ذلك سَبَبًا للأَشَر والبَطَر، مثلها يَحْصُل من بعضِ النَّاسِ إذا نزلتِ الأمطارُ وكَثُرَتِ الأبيارُ؛ صارتْ سَبَبًا لِأَشَرِهِ وبَطَرِه وفُسُوقه، فهذَا من أسبابِه، ومِن أسبابِ الكفرِ أَيْضًا أَنَّهُ إذا امتنعَ المطرُ صار امتناعُه سَبَبًا لِقُنُوطِ الْإِنْسَانِ من رحمةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والقُنُوط من رحمةِ اللهِ من كبائرِ الذنوبِ، وَلَيْسَ بالأمرِ الهيِّن، فلا يجوزُ للإنسَانِ أَنْ يَقْنُطَ من رحمةِ اللهِ من كبائرِ الذنوبِ، وَلَيْسَ بالأمرِ الهيِّن، فلا يجوزُ للإنسَانِ أَنْ يَقْنُطَ من رحمةِ اللهِ ولا أَنْ يأمَن مَكْرَ اللهِ، لا هَذَا ولا هذا.

وقوله عَزَّيَجَلَّ: ﴿فَأَبَىٰٓ أَكُ أَلنَّاسِ ﴾ فِي هَذَا دليلٌ عَلَى أَن النَّاس يَنقسِمون إِلَى قسمينِ: كافر ومؤمِن، وهو كَذَلِك، لكِن لَيْسَ فِي هَذِهِ النعمةِ فقطْ، بل بجميعِ النَّعَم، فمِن النَّاسِ مَن يَكْفُر بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وبهَذِهِ النِّعَم.

من فوائد الآية الكريمة:

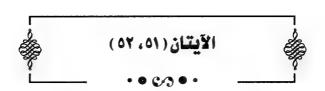
الْفَائِدَةُ الْأُولَى: كَمَالُ القُدرة؛ لِقولِه: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّانيةُ: ثُبُوتُ الحِكمة لله عَزَّقَجَلَّ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿لِيَذَّكَّرُوا ﴾ فـ(اللام) للتعليل.

الْفَائِدَةُ الثالثةُ: بُلُوغ الغايةِ فِي الكُفْرِ من بعضِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الله تَعَالَى يُرِيهم آيةً لِيَتَذَكَّروا بِهَا، فلا يزدادون إِلَّا كُفُورا، فهذا -والعياذُ باللهِ- فِي غايةِ ما يَكُونُ مِنَ الكَفرِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا لَم تَحْصُلْ له الآياتُ فقد يُعْذَرُ بِكُفْرِهِ، لكِن إِذَا يَحُصَلُ له الآياتُ فقد يُعْذَرُ بِكُفْرِهِ، لكِن إِذَا حَصَلَتِ الآياتُ ولم يَنْتَفِعْ صارَ أشدَّ.

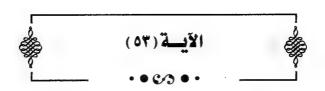
الْفَائِدَةُ الرابعةُ: استعمال المؤكِّدات فيها يَنبغي تأكيدُه، نأخذه من القَسَم في قولِه: ﴿ وَلَقَدْ ﴾؛ لِأَنَّ مثل هَذَا التعبيرِ كما مرَّ كثيرًا يُعتبَر مؤكَّدًا بثلاثةِ مؤكِّدات؛ بـ(اللام) و(قد) والقسم، واللهُ أَعْلَمُ.

الْفَائِدَةُ الخامسة: إبطالُ مَذهَب الجَبْرِيَّة؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿فَأَبَى آكَثُرُ الْفَاسِ إِلَّا صَعْفُورًا ﴾ فجعل هَذَا باختيارِهِم، أَبُوا إِلَّا أَنْ يَكْفُروا بذلك، وهذا الكفر عامٌ، يَشْمَل كلَّ ما يُتَصَوَّر من أنواعِ الكفر، حَتَّى الكفر الأصغرُ، وذلك سَبَب فِي الأَشْر والبَطَر؛ حيثُ يَمْرَحُ النَّاسُ مثلًا ويَفْسُقُون ولا يُؤدُّون ما أوجبَ اللهُ عليهم من صلاةِ الجَهاعَةِ وغيرِ ذلك، فهذا مِن هَذَا النوع.

﴿ وَلَوْ شِنْنَالَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ ع جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان:٥١-٥٢].

· • @ • •

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان:٥٣].

• • • • •

أنا أقول: إنَّ السَبَبَ كثرةُ هَذَا وكثرةُ هَذَا، أو مُلُوحة هَذَا وحلاوة هَذَا، لَكِن كَلِمَة ﴿ يَنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ تدل عَلَى أن الفاصل في الحقِيقَة هي أن حقيقة هَذَا لا تَتَلاءَم مع حَقِيقَةِ هَذَا، ويَكُون البَرْزَخُ شيئًا ثالثًا بينَها، فالبَيْنِيَّة تَقْتَضِي طَرَفَيْنِ وشيئًا بينَهُما.

على كلِّ حالٍ نقولُ: إذا كَانَ القُرْآنُ يَحتمِل هَذَا المعنَى -واللهُ أَعْلَمُ- لكِن ليسَ لنَا أَنْ نَتَعَدَّى اللفظَ، فِي الحقيقةِ كلمةُ البَيْنِيَّة تَقتضِي أنها ثلاثةُ أطرافٍ؛ اثنان ووسط بينَها، فإذا كَانَ القُرْآنُ يَحتمِل أَنْ نجعلَ بينَها بمعنى: فِي حَقِيقَتَيْهِما وتَكُوينِهِما؛ لأننا فَهِمنا أَنْ سَبَبَ عَدَمِ البَغْي لَيْسَ شَيْئًا فاصلًا بينَها، إِنَّمَا حقيقة تكوين هَذَا وهذا،

فقِطعة الثلجِ لا تَستطيعُ أَنْ تقولَ: بينها وبَيْنَ الماءِ بَرْزَخٌ، وحقيقةً لَيْسَ بينَهما شَيْءٌ. فَلَوْ قِيلَ: هَذَا من آياتِ اللهِ؟

نقول: نحنُ لا نقولُ: هَذَا لَيْسَ من آياتِ اللهِ، لكِن الكَلام عَلَى دَلالةِ القُرْآنِ عَلَى هَذَا، فهل لنا أَنْ نَتَجَاوَزَ البَيْنِيَّة: ﴿يَنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرَّحن:٢٠]، ﴿وَجَعَلَ يَنَهُمَا بَرْزَخٌ وَخِرًا مَحْجُورًا ﴾، هل لنا أن نتجاوز هَذَا ونقول: إن البينيَّة هنا كِنايةٌ عن أن حقيقة هَذَا لا تندمِج بهذا؟

من العلماء مَن قَالَ: دخول الأنهارِ فِي البحارِ، لكِن يُشْكِل عليه قوله عَرَّفَكَلَ: ﴿ يَنْهُمُا ﴾، ولهذا ضَعَفنا هَذَا القَوْلَ، وقُلْنا: هَذَا لا يمكِن. وَفِي الحقيقةِ الَّذِي ينظُر إِلَى كَلِمة ﴿ يُنْهُمَا بَرْزَخًا ﴾ هي مانع، أَمَّا كَوْنُهما لا يَختلِطانِ فهذا واضِحٌ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله: ﴿بَرْزَخُ ﴾ بَرْزَخ هل هو حاجِزٌ حِسِّيٌّ أو مجرَّد قولِه: حاجز يَعْنِي مانعًا، فالمانِعُ قد يَكُونُ مِنَ الشَيْءِ نفسِه، وقد يَكُون من غيرِه؟

فأنت إذا قُلْتَ: بينك وبينَ صاحِبِكَ حَجَرٌ، أي مكان، فالبحرُ أَيْضًا ماءٌ، فكيف يَكُون بينها حيز، وَأَمَّا قولُك: بينَه وبينَ فلانٍ مِنَ العِلْمِ، فصحيحٌ؛ لأنَّ العلمَ أصلًا معنَّى، لكِن الماء والماء جِسم يَشغَلَانِ حَيِّزًا.

على كلِّ حالٍ، أنا لا أستطيعُ أَنْ أَجْزِمَ الآنَ، نحنُ نُفَسِّرُ كَلامَ اللهِ، فإذا كَانَ القُرْآنُ يَحتمِل هَذَا المعنَى الَّذِي تَقَدَّمَ فهذا لَا شَكَّ أَنَّهُ مِن إعجازِ القُرْآنِ؛ إذا كَانَ كَلِمَة ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخًا ﴾ تَمْنَع هَذَا الاحْتِهَالَ، ونقول: إن البَرْزَخِيَّة هنا فِي الحقيقةِ تَقتضِي شيئًا ثالثًا غيرَ البحرينِ، نحن نقولُ: الحمدُ لله هَذَا الَّذِي اطَّلَعْنَا عليه بالعلمِ يَكُونُ من آياتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وإنْ كَانَ القُرْآنُ لا يَدَلُّ عليه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يُمْكِن أَنْ نقولَ: إِنَّ البرزخَ جُزْءٌ ضَئيلٌ مِن هَذَا وهذا انْدَجَا فكانَ كالحاجِز؟

نقول: إذا ثبتَ هَذَا فيُمكِن أنْ نقولَ: النسبة مثلًا الَّتِي بينهما لا تكون حُلوًا خالصًا ولا مِلحًا خالصًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل كلمة بَرْزَخ تُقاسُ بالنسبةِ لِلْبَرْزَخِ المعروفِ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ؟ نقول: يُمْكِنُ، واللهُ أعلمُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أحيانًا عَلَى ضَوْءِ مُكْتَشَف عِلْمِيّ لا بأسَ من إعطاءِ مَعْنَى معيَّن؛ لِأَنَّهُ أحيانًا فِي غِيَابِ هَذَا الواقِعِ العلميِّ قد يُشْكِل معنى آيةٍ، وأَذْكُرُ أنا تفسيرَ آيةٍ فِي سورةِ النورِ: ﴿أَوْ كَظُلُمُنَ فِي بَعْرِ لُجِّيِ يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ [النور: ١٠]، فأكثر المفسِّرينَ قالوا: بها أنَّه لا يُوجَدُّ مَوْجَانِ فوقَ بَعْضِهها، فالفوقُ هنا يُحْمَلُ عَلَى معنى ﴿مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾، وهذا تأويلٌ لا تَحْتَمِلُه كثيرًا اللغةُ العربيَّةُ.

وقد قرأتُ بحثًا مِن مُدَّةٍ حوالي خمس سَنوَاتٍ لِعَالَمٍ فِي أَمْرِيكَا، أَصْلُه مِصْرِيٌّ وَأَخَذَ جِنْسِيَّة أمريكيَّة، مشهور فِي أبحاثِ الفضاءِ، نـزل فِي غَوَّاصَةٍ مِنْ أَجْلِ اكتشافِ أعهاقِ المحيطاتِ، فَقَالَ: إن الرأي الغالبَ كَانَ عندَ العلماءِ قبلَ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ أَنَّ باطنَ المحيطاتِ والبحارِ ساكنٌ تمامًا، قالَ: وإذا بِنَا نُفَاجَأُ أَنَّ فِي قاعِ التَّجْرِبَةِ أَنَّ باطنَ المحيطاتِ والبحارِ ساكنٌ تمامًا، قالَ: وإذا بِنَا نُفَاجَأُ أَنَّ فِي قاعِ المحيطاتِ أمواجًا، والأمواج الَّتِي عَلَى السَّطْحِ لا تُدْكَرُ أَمامَ تِلك الأمواج مِن المحيطاتِ أمواجًا، والأمواج الَّتِي عَلَى السَّطْحِ لا تُدْكرُ أَمامَ تِلك الأمواج مِن شِدَّتِها وعَظَمَتِها، فالآن كلمة ﴿فَوْقِهِهِ ﴾ لم يَعُدُ هناك مُبَرِّر لتأويلِها، وإنها (فوق) أي هناك موجٌ فِي الأسفلِ يَعْلُوه مَوْج فِي الأعلَى، فوجود الظاهرةِ الكونيَّة العلميَّة يُساعِد عَلَى تَوْجِيهِ المعنى فِي اتجاهٍ معيَّن بدونِ تَعَشُّفٍ فِي المعنى، فحَتَّى الأمواج الظاهريَّة اليَّي عَلَى سطحِ البحرِ يَكُونُ الموجُ قليلَ الارتفاعِ ثم يأتي موجٌ أكبرُ منه.

عَلَى كلِّ حالٍ الآيةُ تَحتمِل ثلاثةَ معانٍ:

- المعنَى الَّذِي ذَكَرَهُ كثيرٌ من المفسِّرين.
 - والمعنى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
- والمعنى الثالث: أَيْضًا رجلٌ عِراقيٌّ فِي كتابِ اسْمُه: (حقائق جُغْرَافِيَّة)، ذكر هَذَا المعنى الثّالث إذا كانت الآيةُ تَخْتَمِله، وَهِي هَذِهِ الأنهارُ الَّتِي تكون فِي وسطِ المحيطاتِ، وسَمِعنا النقاش الآن فِي كلمةِ: ﴿يَنْهُمَا ﴾ الأنهارُ الَّتِي تكون فِي وسطِ المحيطاتِ، وسَمِعنا النقاش الآن فِي كلمةِ: ﴿يَنْهُمَا ﴾ وما تَحْتَمِلُه، وإذا كانت هناك طبَقة عند اختلاطِها تكون بَيْنَ الحُلُو وبينَ المَالِحِ أمكنَ أَنْ يقالَ: هَذَا بَرْزَخٌ، عَلَى ثِقَلٍ؛ لِأَنَّ ظاهِرَه أَنَّ البَرْزَخَ هو المانِعُ، فيُمْكِن أَنْ يقالَ: هو مانِعٌ منْ أَنْ يَخْتَلِطَا لأجلِ المقاربةِ.

على كلِّ حالٍ هَذِهِ البَيْنِيَّة في كَلِمَةِ ﴿يَنَهُمَا ﴾ تَقْتَضِي أَن هناك شيئًا ثالثًا، لا من هذا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: البحَّارة يجدون عُيُونًا فِي البحرِ حُلوةً، ما صِحَّة هذا؟

نقول: سمِعنا هذا، أن العينَ تَغْرُجُ من قاعِ البحرِ، لَكِنْ تَختلِط بعد ذلك، وهم يأخذون من نفس العين، لكِن هَذَا الَّذِي ذَكَرُوه أَنَّ أَنهارًا فِي وَسَطِ الماءِ هَذَا غريبٌ.

الآن -الحمدُ لله- صارَ فِي الآية ثلاثةُ معانٍ، ويبقى المعنى الثالثُ مُحْتَمَلًا من جهةِ البينيَّة، وإذا صحَّ نقول: إِنَّهُ عند مُلاَقَاتِهَمَا لا بدَّ أَنْ يَكُونَ بينَهما برزخٌ، لَيْسَ حُلُوًا ولا مالحًا، واللهُ أَعْلَمُ.

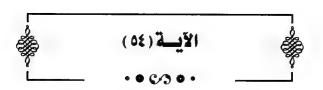
والحقيقة أن كونه لا يَخْتَلِطُ عندَ المَصَبِّ هَذَا لَيْسَ بواضِحٍ، أنا لَيْسَ عندي شكُّ فِي المعنَى الَّذِي أشرتُ إليه سابقًا أن هَذَا من آياتِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ وهذا الحاجز طبيعيُّ،

ولو قربا من بعضهما فلا يفسد المعنى، هَذَا لَيْسَ عندي فِيهِ شَكُّ، لكِن الَّذِي عندنا فِيهِ شَكُّ انْ نَجْعَلَه بَرْزَخًا؛ فِيهِ شَكُّ قد يوجد احْتِمَال أن هَذَا الفاصلَ الَّذِي ذَكَرْناه يَصِحُّ أَنْ نَجْعَلَه بَرْزَخًا؛ لِأَنَّهُ فِي الحقيقة لَيْسَ منَ المالحِ وليسَ من العَذْبِ.

على كلِّ حالٍ الآيةُ فِيهَا احْتِهَالُ، ويمكن أنْ نقولَ أَيْضًا: إن الفاصلَ هَذَا الَّذِي يَكُونُ لَيْسَ بِحُلْوٍ ولا مُرِّ، إنه: حِجْرًا مَحْجُورًا، واللهُ أَعْلَمُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله تَعَالَى: ﴿بَرَزَخًا﴾ ثم قال: ﴿وَجِجْرًا تَحْجُورًا﴾ أليسَ معناهما وَاحِدًا؟

فالجوابُ: لَا، الْفَائِدَة التقويَة، حَتَّى قوله: ﴿وَحِجْرًا تَعْجُورًا ﴾ فِيهِ فائدة، والمعنى أَنَّهُ مُحُكَمٌ حَجَرُه.

وَهُوَ اللَّهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللَّهِ عَنَّهَ عَلَى اللَّهِ عَنَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَنَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَ

• 00 • •

من كمالِ قُدْرَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ خَلَقَ من الماءِ بَشَرًا وقسمه إِلَى قسمينِ، هما: النَّسَب، والصِّهر أي الزوجية، وقُلْنا: إن هَذِهِ أسباب الصِّلَة بَيْنَ النَّاسِ؛ إمَّا صلة بالولادة؛ النَّسَب، أو بالنِّكاح وهو المصاهَرة.

وقوله: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ يقول المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [قادرًا عَلَى ما يشاءً]، نحن نناقش المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ فِي تفسير قَدِير بقادِر، وَفِي تقييد المطلَقِ بها يشاءُ:

أوَّلًا: أمَّا تفسيرُ قَدِيرٍ بقادِرٍ فهذا يُعْتَبَرُ نقصًا فِي التفسيرِ؛ وذلك لأنَّ ﴿قَدِيرًا ﴾ إمَّا أنْ تكونَ صيغةَ مبالَغَةٍ، أمَّا قادِر فهي اسْمُ فاعلٍ عَرَّد، لا تدلّ على ما تدل عليه الصِّفةُ المشبَّهة، ولا عَلَى ما تدلُّ عليه صيغة المبالغةِ، فهذا نوعٌ مِنَ القُصُور فِي تفسيرِ القُرْآنِ.

ثانيًا: إنَّ القُرْآن مطلَقُ ﴿ وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ﴾، وهنا قيَّده بقوله: [على ما يشاء] وكلمة (على ما يشاء) نحن نعرف أن من النَّاسِ من يَكُون هَذَا القيد عنده دالًّا عَلَى بدعةٍ ارتكبها؛ لِأَنَّ القَدَرِيَّة يَقُولُونَ: إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَقدِر إِلَّا عَلَى ما يشاء، وإنَّه لا يشاء أفعالَ العبادِ، وعلى هَذَا فلا يَكُونُ قادرًا عليها، ولَا شَكَّ أَنَّ هَذَا قولٌ تُبْطِلُه

النصوصُ والعقلُ، فالله هو الَّذِي يَهْدِي ويُضِلَّ، وما معنى الهِدايَة والإضلال إِلَّا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى يفعل ما يشاءُ حَتَّى فيها يَتَعَلَّق بأفعالِ العبدِ، لهذا نرى أن تقييدَ القُدْرَةِ بالمشيئةِ لا يَنبغِى ولا يَلِيقُ للوجوهِ الآتيةِ:

أُولًا: أَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَطلَقَ هَذَا الوصفَ لنفسِهِ بدونِ قَيْدٍ، ولا يَنْبَغِي لنا أَنْ نُقَيِّدَ ما أَطْلَقَهُ اللهُ؛ لأنَّ صِفَاتِ اللهِ تَوْقِيفِيَّة يُتوقف فِيهَا عَلَى ما وَرَدَ.

ثانيًا: أَنَّهُ خِلاف طَريقةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وأصحابِهِ، بل طَريقة الرُّسُلِ كلِّهـم؛ لأَنَّهُمْ يقولون: ﴿رَبَّنَ آتَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨]، لا يَقُولُونَ: إِنَّكَ عَلَى ما تَشاءُ قَدِير، بل يَقُولُونَ: إنك عَلَى كلِّ شَيْءٍ قديرٌ.

ثالثًا: أَنَّهُ يُوهِم أَن القُدرةَ تَتَعَلَّقُ بها يشاءُ فقطْ، وعلى هَذَا فيَكُونُ ما لا يشاؤه لَيْسَ بمقدورٍ عليه، وهذا معنى باطلٌ، فَهُوَ قادرٌ عَلَى ما يشاءُ وعلى ما لا يشاءُ، لَكِنَّ ما شاء كَانَ وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ، فَهُوَ قادرٌ عَلَى الأمرينِ جميعًا، لَيْسَ عَلَى ما يشاءُ فقطْ.

مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الوجوهِ الثَّلاثَةِ نَرَى أَنَّ التعبيرَ بِهَا لا يَنْبَغِي، وأنه مِمَّا يُرْشَدُ إليه العبـدُ ويقالُ لهُ: لا تَقُلْ هكذا، لا تقيِّـد ما أَطْلَقَهُ اللهُ لنفسِهِ، عَلَى أساسِ أَنَّ الَّذِي يَقُولُه لا يريدُ هَذَا المعنى، نقولُ: يُرْشَدُ ويقالُ: هَذَا لا يَنبغِي.

وَإِذَا قِيلَ: مَا الْجَمِعُ، أَو مَا هُو الْجُوابُ عَن قُولِ اللهِ عَنَّقَطَّ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَآبَةً وَهُوَ عَلَى جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى:٢٩]، فهنا قال: ﴿عَلَى جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾، ونحن نَمنَع تعليقَ القُدْرَةِ بالمشيئةِ؟

فالجواب: أنَّ تقييدَ المشيئةِ بالجمعِ؛ لِأَنَّ الجمعَ فعلٌ، وهذا الفعل يُنْكِرُه الكفَّار المكذِّبونَ بالبعثِ، فيقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إنَّ المانعَ مِن ذلكَ لَيْسَ العَجْز،

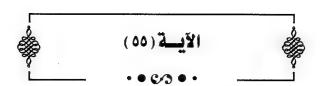
ولَكِنَّه عَدَمُ المشيئةِ، فإذا شاء أَنْ يَجْمَعَهُم جَمَعَهم، خِلاقًا لَمِن يُنكِرون ذلكَ، لَمِن يَقُولُونَ: إِنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَجْمَعَهُم، فيَكُون التقييد هنا بالفعلِ، أي أن تقييدَ المشيئةِ عائدٌ عَلَى الفعلِ، لا عَلَى القُدرة، فَهُو قادر عَلَى جَمْعِهم كلَّ وقتٍ، لَكِنَّه لَمَا كَانَ عَنَّفَظِ عائدٌ عَلَى الفعلِ، لا عَلَى القُدرة، فَهُو قادر عَلَى جَمْعِهم كلَّ وقتٍ، لَكِنَّه لَمَا كَانَ عَنَّفَظِ لا يريد أَنْ يَجْمَعَهُمْ إِلَّا فِي وقتٍ معيَّن ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ لا يريد أَنْ يَجْمَعَهُمْ إِلَّا فِي وقتٍ معيَّن ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَقِمَ مَعْلُومٍ ﴾ مؤقّت ﴿ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ [هود:١٠٤]، كل الدُّنْيا أَجَل مَعْدُود، ناهيك عن قِصَرِها مها طالتْ.

فنقول: إن هَذَا عائدٌ عَلَى الجمع، وهو فِعْل، فكأنَّ الله يقولُ: إِنَّهُ إذا أرادَ هَذَا الله عَلَى فَهُوَ قادرٌ عليه، فعلى هَذَا لا يرد ما ذُكِرَ فِي سابقا ولا ما جاء فِي الآيةِ الكريمةِ مِنْ تَقييدٍ بالمشيئةِ؛ لأنَّ هَذَا التقييدَ عائدٌ عَلَى الفِعلِ، وَلَمْ يُرَد بِهِ الصِّفةُ المطلقةُ: صفةُ القُدرة، وهو ظاهر جِدًّا بالنسبة للحديثِ؛ لِأَنَّهُ قال: «عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»(۱).

إِذَن نَرْجِع إِلَى كَلامِ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فنقول: كَلام المُفَسِّر فِيهِ نظرٌ من وجهينِ: الوجهُ الأوَّلُ: تفسير القديرِ بالقادرِ، والثَّاني: تَقْيِيد ذَلِكَ بالمشيئةِ.

. . .

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب آخر أهل النار خروجا، رقم (١٨٧).

وَ قَالَ الله عَزَّجَلَّ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ﴾ [الفرقان:٥٥].

. . .

قَالَ المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾ أي الكفَّار ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ ﴾ بِعَبَادَتِهِ ﴿ وَلَا يَضُمُّهُمْ ﴾ بِتَرْكِها، وهو الأصنام]، والمراد بالجُملة هنا التوبيخُ واللَّوْمُ وإقامة الحُجَّة عَلَى هَوُّلَاءِ الَّذِينَ يَعبُدون من دونِ اللهِ مَنْ هَذَا وَصْفُه؛ ما لا يَنفَعُهُمْ وإذا عَبَدُوه، ولا يَضُرُّهم إذا عَصَوْه، وقد قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سورة الأَحْقَافِ: إذا عَبَدُوه، ولا يَضُرُّهم إذا عَصَوْه، وقد قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سورة الأَحْقَافِ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنَّ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأحقاف:٥]، ويمن أضَلُ مِن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأحقاف:٥]، هذا؟ لا يوجد أحدُ أضل من هذا؟ لا يوجد أحدُ أضل من هذا أبدًا، إنْسَان يحاوِل أن يَنفَعَهُ الصنمُ أو يَضُرّه، ويبقى يدعوه إلى يوم القيامةِ وما استجاب له، فهذا من أبلغ ما يَكُونُ فِي الضلالِ.

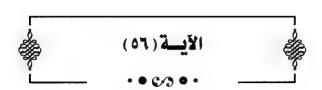
قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا الْإضارِ، قال: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ السياق يَقتضي أن يقول: وكانوا عَلَى ربّهم، لكِن قال: ﴿ وَكَانُوا عَلَى ربّهم، لكِن قال: ﴿ وَكَانُوا عَلَى ربّهم الكِن قال: ﴿ وَكَانُوا عَلَى ربّهم الكِن قال: ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ ﴾ إشارة إِلَى أن هَذِهِ العِبَادَة أَوْصَلَتْهُمْ إِلَى الكَفْرِ، وأيضًا لفائدة التعميم، يَعْنِي أَنَّ كُل كَافْرٍ، حَتَّى ولو كَانَ بغيرِ العِبَادَةِ، يَعْنِي بغيرِ الشركِ، حَتَّى الْإِنْسَان الدَّهْرِيّ الَّذِي لا يعبدُ شيئًا أبدًا، فَهُو ظَهيرٌ عَلَى ربّه.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُ اللَّهُ: [﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرَ ﴾ مُعِينًا للشيطانِ بطاعتِه]، وبطاعةِ الشيطانِ، فالكافرُ على ربِّه ظَهير: مُعِين عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، لا لله، ومُعينٌ عليه لا له يَعْنِي حربًا عَلَى اللهِ، فالكافرُ كلَّا وجدَ عدوًّا لله أعانَهُ عَلَى ربِّه، وهذا كما أَنَّهُ مِثْلُما قَالَ المُفَسِّر: إِنَّهُ يُعِين الشيطانَ عَلَى معصيةِ اللهِ؛ لِأَنَّ الْإِنسَانَ الَّذِي وهذا كما أَنَّهُ مِثْلُما قَالَ المُفَسِّر: إِنَّهُ يُعِين الشيطانَ عَلَى معصيةِ اللهِ؛ لِأَنَّ الْإِنسَانَ الَّذِي يعصي اللهَ مُعين للشيطانِ فِي تَمَرُّدِهِ عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هو أَيْضًا يَسْمَل مَنِ اتَّصفَ يعصي اللهَ مُعين للشيطانِ فِي تَمَرُّدِهِ عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هو أَيْضًا يَسْمَل مَنِ اتَّصفَ بعصي اللهَ مُعين الشيطانِ فِي تَمَرُّدِهِ عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هو أَيْضًا يَسْمَل مَنِ اتَّصفَ بعصي اللهَ مُعين عَلَى اللهِ؛ كلَّ بهذا الوصفِ من غير الكفَّارِ، فكلُّ مَن أعان عَلَى باطلٍ فَإِنَّهُ مُعينٌ عَلَى اللهِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى هو الحقِّ، فإذا أعنت صاحبَ باطلٍ عَلَى صاحبِ الحقِّ فإنك مُعينٌ عَلَى اللهِ؛ لِأَنَّ معنى الظَّهِير: المُعِين، كما قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُل لَينِ اجْتَمْعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ؛ لِأَنَّ معنى الطَّهِير: المُعِين، كما قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُل لَينِ اجْتَمْعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ؛ لِمُنْ عَلَى اللهِ عَلَى حقّ فَإِنَّهُ مُعِينًا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حقّ فَإِنَّهُ مُعِينًا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حقّ فَإِنَّهُ مُعِينًا عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كل عاصٍ حالَ مَعْصِيَتِهِ فَهُوَ مُعِينٌ عَلَى اللهِ بِمَعْصِيَتِه، فلماذا خصَّه فِي الآيةِ بالكافِر؟

صحيحٌ، لَكِنَّه قَالَ هنا: ﴿وَكَانَ ٱلْكَافِرُ ﴾ لِأَنَّهُ يتحدث عمَّن يعبدون معَ اللهِ.

مناسبةُ الجملةِ هَذِهِ للتي قبلها ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَعْبُدُه كَمَا يعبد الله، وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَيْنِي كأنه جَعَلَ هَذَا الصنمَ نِدًّا لله يَعْبُدُه كما يعبد الله، ومعلومٌ أنَّ الصنم ضِد ما جاءت بِهِ الرُّسُل، فيكُون نُصْرَة هَذَا الصنم عونًا عَلَى اللهِ.

﴿ قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴾ [الفرقان:٦٥].

• • • • •

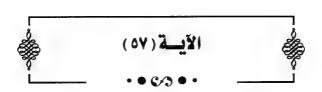
لَّا عاب عَلَى هَؤُلَاءِ ما يَتَعَلَّق بتحقيقِ التَّوجِيدِ، وَهُو عبادةُ غيرِ اللهِ، انتقلَ بعد ذلكَ إِلَى تحقيقِ الرِّسَالةِ؛ لِأَنَّ الإسلامَ شهادةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَن مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، فتحقيقُ العِبَادَةِ أَتَى بلومِهِم عَلَى عبادةِ غيرِ اللهِ، ثم جاء تحقيقُ الرِّسَالةِ؛ قالَ رَحْمَهُ اللهُ: [﴿وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّرًا ﴾ بالجنَّة ﴿وَنَذِيرًا ﴾ مُحوِّفًا مِنَ النارِ].

قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا ﴾ (إلّا) للاستثناءِ لِأَعَمّ الأحوالِ، يَعْنِي ما حالُك فِي الرِّسَالة إِلّا هذينِ الأمرينِ، وهما البِشارة والإنذار، والبشارة للمؤمنينَ بالجنةِ، والدليل على هذا قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هَمْ مِّنَ ٱللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴾ والدليل على هذا قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سورة الكَهْفِ: ﴿ لِيُسْتِر المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هَمْ مِّنَ ٱللّهِ فَضَالًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب:٤٧]، وقالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سورة الكَهْفِ: ﴿ لِيُسْتِر اللّهُ وَلَكُ اللّهُ مِنْ عِلْمٍ ﴾ [الكهف:٢-٥]، وقد وَيُنذِر الذيرَ بمعنى المخبر بها يُحَوِّف، إذَن وصفُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالنسبةِ الرِّسَالةِ هذانِ الأمرانِ فقطْ.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: أليسَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ معلِّمًا يُعَلِّمُ النَّاسَ الأحكام، كيف يَكُون هَذَا الاستثناء من أعمِّ الأحوالِ؛ لأننا قُلْنَا: إن هَذَا مُسْتَثْنَى من أعمِّ الأحوالِ،

يَعْنِي ما حاله إِلَّا هَذَا، هل نقولُ: إنَّ هَذَا التعليمَ من وسائلِ الإنذارِ والبِشارةِ، أو نقولُ: إنَّ هَذَا الحَصْرَ إضافيٌّ؟

نقول: كَلامُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ أحيانًا يُخْبِرِ النَّاسِ ويُعَلِّمُهم بدونِ أَنْ يَخْفَم، أو يُرغِّبُهم أو يُخَوِّفهم كما هو معروفٌ، وأحيانًا يخوِّف ويُنْذِر عَلَى سبيلِ العموم، وأحيانًا يخوِّف ويُنْذِر عَلَى سبيلِ العموم، وأحيانًا يخوِّف ويُنْذِر عَلَى المخالفة فِي هَذَا الأمرِ المعيَّن، فنقولُ فِي الجوابِ عَن هَذَا: إِنَّ تعليمَ الرَّسولِ عَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ هو من وسائلِ أو من طُرُقِ ما يَحْصُلُ بِهِ المُبشَّرُ بِهِ، أَن تعليمَ الرَّسولِ عَيْهِ الصَّلامُ اللَّمْ ومن وسائلِ أو من طُرُقِ ما يَحْصُلُ بِهِ المُبشَّرُ بِهِ، أَن اللَّمْ وصَلْنَا إِلَى مَا بَشَرَ بِهِ، وعندما يَنهانا عن شَيْءٍ فمعناهُ أَنّنا إذا وَقَعْنَا فِيهِ وَقَعْنَا فيها أنذر بِهِ عَيْقِيْد. وهذا أحسنُ مِن أَنْ يُقالَ: إِنَّ الحصرَ إضافيُّ؛ لأَنكَ إذا قلتَ: إن الحصرَ إضافيُّ اخرجتَ الكلامَ عن حقيقتِه، وإذا قلتَ: إنَّ هَذَا مِنَ اللَّوَازِمِ بَقِيَ عَلَى حقيقتِه، ولكِن يَكُون دالًا عَلَى هَذَا الشَيْءِ بالمُلزُومِ.

• 6/2 • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ قُلْ مَا آسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أَيْ عَلَى تَبليغِ ما أُرْسِلْتُ بِهِ من أجرٍ ﴿ إِلَّا ﴾ ، لكِنْ ﴿ مَن شَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَبِيلًا ﴾ طَريقًا بإنفاقِ مالِه فِي مَرضاتِهِ تَعَالَى، فلا أَمْنَعُه من ذلكَ].

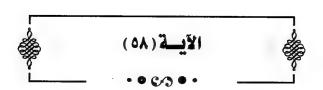
قوله: ﴿ قُلْ مَا آَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ معروف أنَّ (ما) نافية، وأن (مِنْ) في قوله: ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ زائدة إعرابًا، لا معنى، ولهذا يعبِّر عنها بعضُ العلماء بقوله: صلة بحرُّزًا من أنْ يقول: إنها زائدة ، وَفي الحقيقة إذا فُهِمَ المعنى زالَ الإِشْكالُ، ما دُمنا نقول: إنها زائدة إعرابًا فلا حرجَ علينا في ذلك، أمَّا معنى فليستْ بزائدة ، فائدتها التنصيص عَلَى العموم ، لأنَّ (أجر) نكرة في سياقِ النفي، وهذا مِن صِيغِ العموم ، لكن عندما تَدْخُل عَلَيْهَا (مِن) تكون أدلَّ وأنصَّ عَلَى العموم ، فلو قال: (ما أَسْتَلُكم عليه أجرًا) فإنَّ هذا صحيحٌ أنَّهُ لا يوجدُ أجرٌ أبدًا، لكِن ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ كأنك تُشعِر أَنَّهُ لا يوجدُ أجرٌ أبدًا، لكِن ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ كأنك تُشعِر أَنَّهُ لا يوجد أجرٌ التنصيصُ عَلَى العموم .

وقوله: ﴿مِنْ أَجْرٍ ﴾ إذا قُلْنَا: إن (مِنْ) زائدة إعرابًا فكيف نُعْرِب (أجرٍ)؟ نقولُ: (من) حرف جرِّ زائدٌ إعرابًا، و(أجر) مَفْعُولٌ ثانٍ لـ(أسأل)، منصوب بفتحةٍ مقدَّرة

عَلَى آخِرِهِ، مَنَعَ من ظُهورِها اشتغالُ المَحَلّ بحركةِ حرفِ الجرّ الزائدِ، هَذَا إعرابها عندَهم.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بعضهم يقولُ: منصوبٌ عَحَلًّا مجرورٌ لفظًا؟

هَذَا فِي الحقيقة فِيهِ احْتِهَالٌ، يَعْنِي أَن محلَّها منصوب، لكِن هَذَا إِنَّهَا يَكُون فِي النَّبَيَّات، فيوجد احْتِهَال أَن تقولَ: (أجر) مَفْعُول بِهِ منصوب وحُرِّك بالكسرِ لِمناسبةِ حرفِ الجرِّ، والمسألة كلُّها اعتباريَّة، المهم أن نعرف أن الفعلَ الآنَ مسلَّط عَلَى (أجر) مباشرة، لَيْسَ بواسطةِ حرفِ جرِّ؛ لأنَّ هَذَا الحرف من حيثُ الإعرابُ زائدٌ، لكِن من حيثُ المعنى له فائدةٌ كبيرةٌ، والله الموفِّقُ.

وَ قَالَ الله عَنَّهَ عَلَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عَنَادِهِ عَنَادِهِ عَنَادِهِ وَكَفَى اللهِ عَنَادِهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنَادِهِ عَلَى اللهِ عَنَادِهِ عَلَى اللهِ عَنَادِهِ عَلَى اللهِ عَنَادِهِ عَلَى اللهِ عَنَادِهُ عَلَى اللهِ عَنَادِهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنِيْمُ عَلَى اللهُ عَنِيْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِيَّامِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

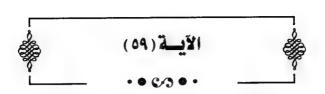
. . . .

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: وجوبُ التوكُّل عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وبيَّنَّا أَن مَرْتَبَتَهُ من الدينِ نصف الدين؛ لِأَنَّ الله يأمُر بالعِبَادَةِ والتوكُّل.

الْفَائِدَة الثَّانية: كمال الله عَنَّهَ عَلَ وانتفاءُ النقصِ عنه؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ لأنَّ التسبيحَ تَنْزِيهُ، والحمدَ إثباتُ كمالٍ.

الْفَائِدَة الثالثةُ: إثباتُ العِلمِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا ﴾.

وَ قَالَ الله عَزَقِجَلَ: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَشَكُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان:٥٥].

• • • • • •

قوله: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وعندي مكتوبٌ فِي نسختي قبل قولِه: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ [هو]، ومكتوبة داخل القوس ومشكولة أَيْضًا، وهذا لَيْسَ بصحيح، ف(هو) ليستْ منَ القُرْآنِ.

قَالَ الْفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ: [هو ﴿ الّذِى خَلَقَ ﴾]، قدّر المُفَسِّر هَذَا المبتدأ لِيَجْعَلَ الجملة مستأنفة منفصِلة عمَّا قبلَها من حيثُ الإعرابُ، مع أَنَّهُ يجوزُ فِيها وجهُ آخرُ؛ أنْ تكونَ صفةً لِقَوْلِهِ: ﴿ الْحَيِّ الَّذِي لا يموتُ الَّذِي صفةً لِقَوْلِهِ: ﴿ الْحَيِّ الَّذِي لا يموتُ الَّذِي حَلَقَ السَّمواتِ والْأَرْضَ، فيكُون فِي قوله: ﴿ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ بيانُ لصفتِه النَّاتيَّة، وَفِي قولِهِ: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ﴾ بيانُ لصفتِه الفعليَّة، وبهذا يَتَحَقَّق أنْ يَكُونَ عَرَّفِجَلَ النَّاتيَّة، وَفِي قولِهِ: ﴿ اللّذِي خَلَقَ ﴾ بيانُ لصفتِه الفعليَّة، وبهذا يَتَحَقَّق أنْ يَكُونَ عَرَّفِجَلَ اللّهَ اللّهُ للاعتهادِ والتوكُّل؛ لِأَنَّ مَن هَذَا وَصْفُه وهذا فِعْلُه جَديرٌ بأنْ يُخَصَّ بالتوكُّلِ، أمَّا عَلَى ما ذهبَ إليه المُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ فَهُو يَعِعَل الجملةَ مستأنفة، وَهِي أَيْضًا وإنْ كانتُ مستأنفة من حيثُ الإعرابُ؛ فإنها مِن حيثُ المعنى متَّصِلَة بها قبلها، تدلُّ عَلَى كهالِ مستأنفة من حيثُ الإعرابُ؛ فإنها مِن حيثُ المعنى متَّصِلَة بها قبلها، تدلُّ عَلَى كهالِ مُدرِبِه، وأنه جَديرٌ بأن يُحَصَّ بالتوكُّل، بَارَكَوَقَالَ.

قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أُوجَدَهَا، وإنها يُسَمَّى الإيجادُ خَلقًا إذا كَانَ

مسبوقًا بتقديرٍ؛ لِأَنَّ أصلَ الخَلْقِ التقديرُ، لَكِنَّه يُطلَق عليه وعلى الفعلِ، فإذا أُطلق الحَلْقُ عَلَى الفعلِ مناهُ أَنَّهُ فِعْلُ بتقدير، فيَكُون الإحكامُ سابقًا، ثم الفعلُ عَلَى مِنهاج ذلك الإحكام، فَخَلَقها مُحُكَمَةً، ومَن تَدَبَّرها وتأمَّلَها وجدَ فِيهَا غايةَ الإحكامِ.

قوله: ﴿وَمَا يَنْنَهُمَا ﴾ وعِمَّا نراه مما بينهما الشَّمْس والْقَمَر والنجوم، وغير ذلك؛ لأنَّ القَوْلَ بأن هَذِهِ فِي نفس السَّموات لَيْسَ عليه دليلٌ من الكِتَابِ ولا من السُّنة، وإنها ظاهر القُرْآنِ يَدُلِّ عَلَى أنها فِي فَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ، والواقعُ يَشْهَدُ لذلكَ أَيْضًا، فإنهم وَصَلُوا إِلَى الْقَمَرِ، ولو كَانَ فِي نفسِ السَّمَاءِ ما وصلوا إليه؛ لِأَنَّ الله يقول: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا مَعْفُوظً ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، فإذا كانت السَّمَاءُ محفوظةً حَتَّى عن أشرفِ الرُّسُلِ وأشرفِ الملائكةِ إِلَّا باستئذانِ، فمَن دونهم من باب أَوْلى.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ ؟ المعنى قولِهِ: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ ؟

الجواب: يَعْنِي فِي جِهَتِهِنّ، يَعْنِي ليستْ مظروفاتٍ له، والمظروف الجهة، كما سيأتينا إنْ شاء اللهُ فِي قوله: ﴿ نَــُـارَكَ ٱلَّذِى جَعَــَلَ فِي ٱلسَّـمَآءِ بُرُوجًا ﴾ [الفرقان:٦١]، نفس الشَّيْء.

وقوله عَرَّوَجَلَ: ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ يقول المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [من أيامِ الدُّنْيا، أي فِي قَدْرِها؛ لِأَنَّهُ لم يكنْ ثَمَّ شمس، ولوْ شاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَحَةٍ، والعدول عنه لتعليم خَلقِه التثبُّت]، العدول: عَدَلَ يَعدِل عَدْلًا وعُدُولًا، يقول رَحَمُهُ اللَّهُ: [في ستةِ أيامٍ من أيام الدُّنْيا] هَذَا هو القَوْل المشهورُ، وهو الراجِحُ، وَأَمَّا مَن قَالَ: فِي ستَّة أيامٍ من أيامِ الآخِرةِ، وإن اليومَ كَالفِ سنةٍ، أو من قَالَ: إن المرادَ بالأيامِ مطلق الزمنِ، أي في لخظاتٍ، فكَذَلِك أَيْضًا قول مرجوحٌ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ إِنَّمَا يَخاطِب النَّاسَ بها يَعرِفونَ،

فالصحيحُ أن المرادَ سِتَّة أيامٍ من أيامِ الدُّنيا كما قَالَ المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ، أَوَّلَهَا يومُ الأَحَد، وآخِرها يوم الجُمُعة، فَإِنَّهُ بِهِ تم خَلْق السَّموات والْأَرْض وخُلِق آدمُ فِي آخِرِهِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَخْبُرْنَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِنْصِّ القُرْآنِ بِأَنَّ اليومَ عندَه كألفِ سنةٍ ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج:٤٧]، ألا يُرَجِّح هَذَا قولَ مَن قَالَ: إنها من أيام الآخِرَةِ؟

الخَلْق نفسُه من صفاتِ اللهِ، لكِن الأيَّام الَّتِي أضافَ اللهُ الخَلْقَ إليها وجعلَه فِي هَذِهِ الأيامِ معلومة لنا، وَأَمَّا قوله: ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَيِكَ ﴾ قال: ﴿يَوْمًا عِندَ رَيِكَ ﴾ قال: إنَّهُ يومٌ معيَّن رَيِكَ ﴾ لا ندري عنه يومًا وَاحِدًا أو أَيَّامًا، حَتَّى ﴿يَوْمًا ﴾ قد يقول قائل: إنَّهُ يومٌ معيَّن عند الله كألفِ سنةٍ، لو قال: (وإن اليوم عند ربك) وأتى بـ(أل) الجِنْسِيَّة فيُمْكِن أَنْ يُقالَ، فالأقربُ هو هَذَا واللهُ أَعْلَمُ، حَتَّى المسألة ليستْ هي بالأمرِ اليقينِ، لكِن اللّه الله يَترَجَّح حَسَبَ مُقْتَضَى الله الله العربيّ، وأننا خُوطِبنا بالله ظِ العربيّ، وأن الأَصْلَ والواجبُ أنَّ القُرْآنَ مَمْلُ الله ظِ عَلَى ما دلتْ عليه اللغةُ إلَّا بدليلٍ، فهذَا الأَصْلُ، والواجبُ أنَّ القُرْآنَ تَكُونُ دِلالتُه بِمُقْتَضَى اللغةِ العربيَّةِ ما لم يوجدُ دليلٌ يَصْرِفُه.

وقولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: [أي فِي قَدْرِها؛ لِأَنّهُ لم يكنْ ثُمَّ شَمْس] وتقدير الأيام بالشَّمْسِ، والشَّمْسُ غيرُ موجودةٍ حين الحَلْقِ؛ لِأَنَّ الشَّمْسَ إِنَّمَا خُلِقَتْ بعدَ ذلك؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ غِيرُ موجودةٍ حين الحَلْقِ؛ لِأَنَّ الشَّمْسَ إِنَّمَا خُلَقَها أوحَى فِيهَا أمرَها، وهذا ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاءٍ أَمْرَها﴾ [فصلت:١٢]، بعدما خَلَقَها أوحَى فِيها أمرَها، وهذا يَشْمَل كلِّ ما يَتَعَلَّق بالسَّمَاءِ، فعلى هَذَا يَكُونُ المرادُ بقولِه: ﴿سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أي في قَدْرِ هَذِهِ الأيَّام السَّة.

ثم أَوْرَدَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ جوابًا عن سؤالٍ يَفْرِضُه الذِّهنُ، وهو أَنْ يقولَ قائلٌ: للهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ عَلَى اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ عَلَى اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالَاكُ عَنْهُ عَلَالَاعُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالَاعُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالًا عَنْهُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَالَالِكُ عَلَالَاكُ عَلَاكُمُ عَلَالُهُ عَل

كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس:٨٢]، يَكُون عَلَى مرادِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟

أجاب المُفَسِّر رَحَمَهُ اللهُ بأنه فَعَلَ ذلك لتعليم خَلْقِه التثبُّت، هَذَا ما جَرَى عليه أهلُ العلم؛ أنَّ الله جَلَوَعَلا خَلَقَها فِي ستَّةِ أيام لِيُبَيِّن للعبادِ أنَّ المقصودَ الإحكامُ، لا الإسراعُ، فيَتَثَبَّت النَّاس فيما يَفعلُون، حَتَّى فيما قَدِروا عليه، فَإِنَّهُ يَنبغي أنْ يُلاحِظوا فِيهِ الإحكامَ دونَ الإسراع فِي تنفيذِه.

ورأيتُ كَلامًا لبعضِهم حَسَنًا؛ قَالَ: إن خلق السَّمواتِ والْأَرْضِ له أسبابٌ، وهو عبارة عن تكوينٍ، والتكوينُ هَذَا يَحتاجُ إِلَى مدَّةٍ، مثلَما يَنْشَأ الجَنين فِي بطنِ أُمَّه شيئًا فشيئًا في مدَّةٍ، كَذَلِك هَذَا الحَلْقُ له أسبابٌ كَوَّنَه، هَذِهِ الأَسْبابُ كانتْ فِي هَذِهِ اللَّسْبابُ كانتْ فِي هَذِهِ اللَّسْبابُ كَانتْ فِي هَذِهِ اللَّسْبابُ كانتْ فِي هَذِهِ اللَّمْ فَيُ الْكَوْنَ مَهُ لَا عِلْقُولُونَ بِهَذَا القَوْلِ يرجِّحون القَوْلَ بأن المرادَ اللَّهِ: فِي سِتَّة أيام، لَكِنَّ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِهَذَا القَوْلِ يرجِّحون القَوْلَ بأن المرادَ بالأيامِ أيامُ الآخِرة الطويلةِ، حَتَّى تكون التطورات الَّتِي أَدَّتْ إِلَى الكهالِ مناسبةً، وعندي أن هَذَا لَيْسَ بلازمٍ؛ لِأَنَّ اللهَ قادِرُ عَلَى أنْ يَجَعَلَ هَذِهِ الأَسْبابَ الَّتِي مِن شأَنها أَنْ تَمْتَدُ لِعِظَم المخلوقِ أَنْ يَكُونَ ذلكَ بهَذِهِ السرعةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وإنها التعليل الأخيرَ يَكُونُ معناه سَبَب تأخُّرها، وأنها لم تَنْتَهِ إِلَّا فِي سِتَّةٍ؛ لِأَنْهَا تَحْتَجُ إِلَى الكهالِ، كها هـو تحتاجُ إِلَى تَطَوَّرات، هَذِهِ التطوراتُ شيئًا فشيئًا حَتَّى تَنتهِيَ إِلَى الكهالِ، كها هـو معروفٌ فيها نُشاهِد مِمَّا يَخلُقه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من غيرِ السَّمواتِ والْأَرْضِ، نجد أن هذِهِ المخلوقات لا تأتي دَفْعَةً، وإنها لها أسباب وأحوال تَتَطَوَّر إليها، حَتَّى تَصِلَ إِلَى درجةِ الكهالِ.

قوله: ﴿ثُرَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾: ﴿ثُرَّ ﴾ هَذِهِ هـل هي للترتيبِ الذِّكري أو المعنويّ؛ لِأَنَّ هَذَا هو الأَصْلُ أنها للترتيبِ المعنويّ، لا للترتيب الذكريّ، والفرقُ بينهما أَنَّهُ في الترتيبِ الذكريِّ لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ما بعدَها متأخِّرًا عمَّا قبلها،

بل قد يَكُون قبله ولَكِنَّه ذُكِرَ بعده، هَذَا يُسمِّيه العلماء الترتيب الذكريّ، ولَكِنَّهم لا يَلْجَئُون إليه إِلَّا عندَ الضرورةِ، إذا لم يُمْكِنِ الترتيبُ المعنويُّ قالوا: هو ترتيبُّ ذِكْرِيُّ، وأنشدوا عليه البيتَ المشهورَ الَّذِي لا أعلمُ قائِلَه، وهو (١):

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ ثُمَّ قَدْ سَادَ بَعْدَ ذَلِكَ جَدُّهُ

قالوا: إنَّ هَذَا من بابِ الترتيبِ الذكريِّ؛ لِأَنَّ سِيادةَ الجدِّ متقدِّمةٌ عَلَى سيادةِ الأبِ، وسيادةَ الأبِ متقدِّمةٌ عَلَى سيادةِ الإبْنِ، هَذَا هو المعروفُ والمعهودُ، وإن كَانَ قد يَكُونُ الأمرُ بالعكسِ؛ قد يَسُودُ الحفيدُ وبسيادتِهِ يسودُ أبوه ثم يسود جدُّه، لكِن المعروف بالعكسِ.

عَلَى كلِّ حالٍ هَذَا الترتيبُ فِي الآيةِ ترتيبٌ معنويٌّ؛ لِأَنَّهُ الأَصْل، ولا يُلْجَأُ إِلَى الأَوَّلِ إِلَّا عند الضرورةِ.

وقوله عَزَقِجَلَ: ﴿أَسْتَوَىٰ ﴾ يَعْنِي عَلَا عَلَى العرشِ، وهذا العلوُّ عُلُوُّ خاصُّ، لَيْسَ كالعلوِّ عَلَى سائرِ المخلوقاتِ؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى عالِ عَلَى جميعِ المخلوقاتِ علوًّا مُطلَقًا، لكِن هَذَا العلوِّ عَلَى العرشِ علوٌّ خاصٌّ، وأنه من الصِّفاتِ الفعليَّة، وأن أهل السنَّة والجَهَاعَة يؤمنون بذلكَ عَلَى الوجهِ الَّذِي يَليق باللهِ عَزَقِجَلَّ، لا يُكيِّفُونَ ولا يُحاوِلونَ أَنْ يُكيِّفُوا أَيْضًا؛ لأنَّ ذلكَ أمرٌ مُستحيلٌ، وهو يدلُّ عَلَى كهالِ العالى؛ لأنَّ هَذِهِ المادة ﴿أَسْتَوَىٰ ﴾ تدلّ عَلَى الكهالِ مِن حيثُ هي، تقول: استوى الشَّمَرُ بمعنى كَمُلَ عَقْلًا: ﴿وَلَمَا بَلَغَ اَشُدَهُمُ وَاسْتَوَىٰ اللهَ الْحَالِ مِن حيثُ هي، تقول: استوى الشَّمَرُ بمعنى كَمُلَ نَصْجُه، وتقولُ: استوى الرجلُ بمعنى كَمُلَ عَقْلًا: ﴿وَلَمَا بَلَغَ اَشُدَهُمُ وَاسْتَوَىٰ ﴾ [القصص:١٤]، هنا إذا تَعَدَّتْ بـ(على) صارتْ دالَّةً عَلَى العلوِّ، لكِن متضمِّنة للكهالِ، فعلى هَذَا يَكُونُ (استوى) بمعنى عَلا علوًّا خاصًّا عَلَى وجهِ الكهالِ.

⁽١) من شواهد مغني اللبيب (ص١٥٩). وانظر الجني الداني (ص٤٢٦).

قَالَ الْمُفَسِّر وَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ هو في اللَّغة سَرِيرُ المَلِك]، هَذَا العرش، يَعْنِي لَيْسَ كُلِّ كَرسِيٍّ يُسَمَّى عَرْشًا، كرسيُّ المُعَلِّم لا نُسمِّيه عرشًا، لكن الكُرْسِيِّ المُعَلِّم اللَّغة، قَالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى الكُرْسِيِّ الحَاصِّ بالمَلِك يُسَمَّى عرشًا، هَذَا هو الأَصْلِ في اللَّغة، قَالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى عن مَلِكة سَبَأ: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى عن مَلِكة سَبَأ: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى عن مَلِكة سَبَأ: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى عَن مَلِكة سَبَأ: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الله الله الله الله الله عَرَبَهُ الله الله الله الله عَنهَ أَلُولُ وَلَا الله عَلَى الله الله الله الله عَنهَ الله الله عَنهَ الله الله عَنهَ الله الله عَنهَ أَلْ الله عَنهَ أَلْ الله عَنهَ أَلْ الله عَنهَ أَلْ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله الله عَنهَ إلا الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهُ الله عَنهَ الله عَنهَ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهَ الله عَنهُ الله الله عَنهُ إلَّا الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله عَنهُ اللهُ الله عَنهُ اللهُ الله عَنهُ ا

وَهُنَا مِنَ التَّعَمُّقِ والتَّنَطُّعِ أَنْ نَبْحَثَ ونسألَ عن ماهيَّة هَذَا العرشِ، يَعْنِي من أيِّ شَيْءٍ هو؛ من ذهبٍ، من فضةٍ، من زَبَرْجَد، من كذا، وهَذَا وردتْ فِيهِ آثارٌ لَكِنَّها ليستْ بصحيحةٍ، وليست واردةً عن معصوم، ولا يَنبغِي أَيْضًا الخوضُ فِي ذلك؛ لأنَّه ما لنا وله من أين مادته، المهمُّ أَنْ نَعرِفَ عِظمَ هَذَا العرشِ وأنه هو الَّذِي اسْتَوَى عليه الله عَرَقَبَلَ.

يقول المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿الرَّحَمَانُ ﴾ بَدَل من ضمير (استوى)، أي استواء يَلِيق به]، قوله: ﴿اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ ﴾ يَعْنِي لا تَقُل: إن الرَّحْن فاعل (استوى)؛ لِأَنَّهُ سبقها ما يدل عَلَى رجوعِه إليه ﴿ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ السَّمَوَةِ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ ﴾، فكلام المُفَسِّر يقول: إِنَّهُ لا يُعْرَبُ عَلَى أَنَّهُ الْمَارِثِ عَلَى أَنَّهُ

⁽١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٣٥).

فاعل (استوى)؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ ما يَرجِع إليه الضميرُ فِي (استوى)، ولَكِن لا مانعَ من أَنْ نَجْعَلَهُ فاعلًا عَلَى أَن يَكُونَ إظهارًا فِي مَقامِ الإضارِ، وإلَّا صحيحٌ أنَّ ظاهرَ السياقِ يَقتضي أن يَكُونَ (خلق السَّموات ثم استوى)، يَعْنِي (هو)؛ لِأَنَّ الفاعلَ ضَميرٌ مُسْتَتِرٌ، ويَكُون (الرَّحن) بدلًا؛ كما قَالَ المُفَسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ، هَذَا وجهٌ، لَكِننا نقولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَيِّن؛ لجوازِ أَنْ يَكُونَ (الرَّحن) حَمَا تَقَدَّمَ – فاعلًا، عَلَى أَنَّهُ إظهار فِي مَقامِ الإضارِ.

وذكروا فِيهِ أَيْضًا وَجْهًا ثَالثًا، وهو أَنْ يَكُونَ مبتداً، وخبره ﴿فَشَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾، وأن يَكُونَ حبرًا لمبتدأ محذوف تقديرُه: هو الرَّحن، ولكِن ما ذَهَبْنَا إليه أَوْلَى، ويَكُون فائدة الإضهار هنا بيان أن هذا الاستواءَ والعلوَّ الحاصَّ لَيْسَ كَعُلُوِّ المُتَجَبِّرِينَ المتكبِّرِينَ، بل هو علوّ رَحْمَن واسع الرَّحة؛ لأنَّ عادةَ البشرِ أو الملوكِ إذا استووا على عُرُوشِهم أنْ يَكُونَ لديهم فِي الغالبِ مِنَ الجَبَرُوت والعَظَمة ما يَتَخَيَّلُونه إذا استووا على عروشهم، ولكِن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى معَ عُلُوهِ العظيم على عرشِه العظيم هو رحنٌ واسِعُ الرَّحةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ثُمَّ الشَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ الرَّحْمَانُ ﴾.

وقول المُفَسِّر: [أي استواء يَليق به] السؤال الأوَّل عَلَى هَذِهِ الجملة: هل هَذِهِ الجملة على هَذِهِ الجملة تدلُّ عَلَى أن المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ لم يحرف؟

أنا راجعتُ عِدَّة مواضع يقول: [استواء يليق به]، وفي رأيي أنها في الحقيقةِ لا تُشِت ولا تَنفي؛ لِأَنَّهُ ما ذَكَرَ إِلَّا صفة الاستواء فقط، يَعْنِي لم يَتَعَرَّضْ إِلَّا لِأَنَّ صفة الاستواء فقط، يَعْنِي لم يَتَعَرَّضْ إِلَّا لِأَنَّ صفة الاستواء تليقُ بهِ، لكِن معنى الاستواء ما تَكَلَّمَ عنه، لكِن في الحقيقةِ أَنَا أَرَى صفة الاستواء تليقُ بهِ، لكِن معنى السنَّة والجَماعةِ؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ يَرَى أن ﴿السَّوَىٰ ﴾ أن هَذَا يُومِئُ إِلَى مَذْهَبِ أهلِ السنَّة والجَماعةِ؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ يَرَى أن ﴿السَولَى استولَى المعنى استولَى المنافية المنافق المنافق المنافقة ال

استيلاءً يَلِيق بِهِ، وإنها يَكُون مثل هَذَا التعبيرِ فيها إذا جُعل الاستواءُ صفةً، ليستُ صِفَة ملك، بل صِفَة فعل، فيقول: [استواء يليق بِهِ]، لكِن مع هَذَا لَيْسَ هَذَا التفسيرُ بكامل، وكان عليه أن يقول: عَلَا عَلَى وجهٍ يَليق به.

وَلَوْ قِيلَ: إِن الْمُفَسِّر يجمع بَيْنَ الرأيينِ؟

نقول: لا، لو أرادَ استوى بمعنى استولَى لصرَّحَ بِهِ، مثلها قَالَ فِي قوله تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]، فسَّرَهَا بقولِه: جاءَ أمرُ رَبِّكَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ يُؤَوِّلُ آياتِ الْعُلُوّ، فكيف نُوَجِّه قولَه: [استواء يليق به]؟

على كلِّ حالٍ كَلامه هنا لا يدلُّ لا عَلَى إثباتٍ ولا عَلَى نفي، لكِن فيما أَعتقِدُ أَنَّهُ يدل عَلَى التفسير، بمعنى العلوِّ؛ لِأَنَّ الاستيلاءَ لا يُقال: إِنَّهُ استيلاء يَلِيق بِهِ، لا يُتَصَوَّر هَذَا، لو أراد استولَى لقال: استوى بمعنى استولَى، مثل قولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ وَبُكَ الله وَ أراد استولَى لقال: استوى بمعنى استولَى، مثل قولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ أَمرُ ربِّك، لكِن معَ ذلك ما فسَّرها كما يَنْبغي، وكان الَّذِي يَنبغي أن يقول: ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ عَلَا عليه علوًا يَلِيق بِهِ، وأنا تَتَبَّعْتُ الَّتِي قبلها فِي مواضع وجدتُه يقول هَذَا، فأقول: إني استغربتُ هَذَا، مع أَنَّهُ هو لا يُقِرُّ بالعلوِّ الذَّاتِيِّ، وهذا من الغرائبِ، يَعْنِي تعتبر طَريقة متناقضةً بالنسبةِ للمؤلِّف.

عَلَى كلِّ حال قوله: [استواء يليق به] معناه صحيحٌ، لكِن يحتاج إِلَى تكميلٍ، وهو أن يصرِّح ويوضِّح معنى الاستواء، ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ علا عليه عَلَى وجهٍ يَليق به.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أليسَ اللهُ عاليًا عَلَى جميعِ المخلوقاتِ؟

فالجواب: بلى، لكِن هَذَا العلوّ علوُّ خاصُّ بالنسبة للعرش، وقد مرَّ في العقيدة، ولا حاجة إلى التكرارِ أن أهل التعطيلِ حَرَّ فوا معنى الاستواءِ إلى معنى الاستيلاءِ، وبَيَّنَا هناك أن هَذَا التحريفَ باطلٌ من عدة أوجهٍ لُغَوِيَّة وشرعيَّة وعَقليَّة، وأنه يَلْزَم عَلَى هَذَا التفسيرِ لوازمُ باطلةٌ، لا تليق باللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

وقوله: ﴿الرَّحْمَانُ ﴾ أي المتصف بالرَّحْةِ، وَهِيَ إذا أُفردتْ عن الرَّحيم دلتْ عَلَى الصِّفةِ والفعلِ، وإذا عَلَى الصِّفةِ والفعلِ، وإذا الصِّفةِ والفعلِ، والرَّحيم بها يَتعلَّق بالفعلِ، فعلى هَذَا هنا اقترنتا فُسِّر الرَّحْنُ بها يَتعلَّق بالضَّفةِ والرَّحيم بها يَتعلَّق بالفعلِ، فعلى هَذَا هنا انْفَردَت ﴿الرَّحْمَانُ ﴾ فتشمل الصِّفة والفعل؛ لِأَنَّ (فَعِيل) تدلُّ عَلَى إيقاعِ الفعلِ، سميع بمعنى سمع الصوت، رحيم بمعنى رحم الحَلْق، والرَّحن يُشْبِهُها كلمة عَضْبَان، يَعْنِي عُمْتلِنًا غَضَبًا، كَذَلِك الرَّحن يَعْنِي واسِع الرَّحةِ، ولهذا فسَّرَهُ بَعْضُ السلفِ بقولِه: الرَّحن ذو الرَّحةِ العامَّةِ، والرَّحيم بالمؤمنينَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كيف الجمعُ بَيْنَ قولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيةِ الكُرسيّ: ﴿وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وبين قولِه تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وبين قولِه تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ السَّمَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ ؟

الجواب: لا يوجدُ خلافٌ بينها، فالكرسيُّ شاملٌ للساواتِ والْأَرْضِ، يَعْنِي لِعِظْمِه وكِبَرِه يَكُون واسعًا لهما جميعًا، أي لكل السَّموات والْأَرْضِ، والعرش فوقَه.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿فَسَّتُلْ ﴾ أَيُّهَا الْإِنْسَان ﴿بِهِ عِ بِالرَّحْنِ ﴿خَبِيرًا ﴾ يُخْبِرُك بصفاتِه]، المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ جعلَ الخطابَ فِي قولِه: ﴿فَسَّتُلَ ﴾ لَيْسَ للرسولِ ﷺ بل لجميع مَن يَصِتُ خِطابُه؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الخطابَ الَّذِي يُفْرَدُ فِي القُرْآنِ لجميعِ النَّاسِ، إلَّا إذا دلّ الدليلُ عَلَى أَنَّهُ خاص بالرَّسولِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ نَزَلَ للجميع، فَهُو يخاطب الكرَّ ما لَمْ يدلُّ دليلٌ عَلَى أَنَّهُ خاصٌ بالرَّسولِ، مثل: ﴿أَلَمْ نَشَرَحَ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح:١]، الكرَّ ما لَمْ يدلُّ دليلٌ عَلَى أَنَّهُ خاصٌ بالرَّسولِ، مثل: ﴿أَلَمْ نَشَرَحَ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح:١]،

هَذَا معروفٌ أَنَّهُ خاصٌّ بالرَّسولِ ﷺ، ومثل: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ [المائدة: ١٤]، صرَّح أَنَّهُ ينادي الرَّسولَ وحدَه، ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ ﴾ [المائدة: ٦٧]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥].

﴿ فَسَتَلَ ﴾ أَيُّهَا الْإِنْسَان ﴿ بِهِ ﴾ بالرَّحمنِ ﴿ خَبِيرًا ﴾ يَعْنِي بذاتِهِ وأسهائِهِ وصفاتِه وأفعالِه وأحكامِه.

وقوله: ﴿فَشَكُلُ بِهِ ﴾ قد يقول قائلٌ: إن المتبادَر أنْ يقولَ: اسأَلْ عنه خبيرًا ؛ لِأَنَّ السؤالَ بمعنى الاستفهامِ يُعَدَّى بـ(عن)، فهل تقول: سألتُ بفلان أو عن فلان؟ تقول: سألتُ عن فلانٍ ، فكيف نُجِيبُ عن التعدية بـ(الباء)، مع أن المتبادر أن يتعدى بـ(عن)؟

الوجه الأول: أنْ تكونَ (الباء) بمعنى (عن)، وهذا واضحٌ: فاسأل عنه خبرًا.

الوجه الثّاني: أن تكونَ (الباء) مُتَعَلِّقةً بمحذوف تقديره: معتنيًا أو مهتمًّا بِهِ، حال من الضمير المستبر في قولِه: ﴿فَسَّكُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾. وعندي أَيْضًا أَنَّهُ يوجد اخْتِهَال أنَّ المعنى: فاسألْ تجب بِهِ خبيرًا، يَعْنِي كأنَّه ضمَّن السؤالَ ما يَدُلُّ عَلَى الجوابِ، مثل ما قِيلَ في: ﴿سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴾ [المعارج:١]، سأل سائلٌ وأجيب بعذابٍ واقع، ويَكُون عُدِل عن (عن) بـ(الباء)؛ لِأنَّ (عن) إِنَّهَا تدل عَلَى مجرَّد السؤال، و(الباء) تَدُلُّ عَلَى الإجابةِ أَيْضًا. وعلى كلِّ حالٍ فالمعنى أن الرَّحنَ الَّذِي خلقَ السَّمواتِ والْأَرْضَ واستوى عَلَى العرشِ اسْأَلْ عنه خبيرًا يُخْبِرُكَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يَصِتُّ أن يَكُون (به) متعلِّقًا بـ(خبيرًا)؟

نقول: صحيحٌ، إذا قُلْنَا: متعلقة بـ (خبيرًا) فواضح ولا نحتاج إِلَى أيِّ تقديراتٍ، يَعْنِي فاسألْ خبيرًا بِهِ يُحْبِركَ عنه، ويَكُون هَذَا وجهًا رابعًا، وهذا الوجهُ فِي الحقيقةِ عندي الآنَ أَنَّهُ أحسنُ الأوجهِ، وليس فِيهِ تكلُّفٌ، ويَكُون تقديمُه عليه لمُرَاعَاةِ الفواصلِ، والأَصْلُ: فاسأل خبيرًا به.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِل معنى قولِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَّنَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ عَلَى التعظيم؟

يُمْكِن أَنْ تتضمن هَذَا بمعنى ﴿ فَسَتَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾، يَعْنِي: اسأَلْ مَن هو مِن أَعلم النَّاسِ خِبرةً بها يُحْبِرُكَ بِهِ معناهُ، إِنَّهَا أخبرناك بذلك ونحنُ أعلمُ مَن يُحْبِرك بِهِ، فكأنه من بابِ التعظيم والمبالغةِ، قَالَ: ﴿ فَسْتَلْ بِهِ عَنِي الله وَلَيْسَ المرادُ حقيقة السَّوالِ، إِنَّهَا المراد التعظيم، يَعْنِي: ما أعظم مَن أَحبرَكَ خِبرةً. وهَذَا وجه جيدٌ، ولا تُعانِعُهُ الآيةُ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَنِ المرادُ بِهَذَا الْخَبيرِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ نَسْأَلَهُ؟

الخبيرُ هو اللهُ، فكأنه عَنَّهَ ِلَ يقولُ: فاسألْ بِهِ خبيرًا، يَعْنِي خُذِ الخِبْرَةَ والعلمَ منِّي؛ لأنِّي خبيرٌ بنفسي، هَذَا المعنى، ومنه قولُ عائشةَ رَخِاَلِيَّهُ عَنْهَا: «عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ» (١) تعني نفسَها حينها سُئِلَتْ عن مسألةٍ.

فالمعنَى: اسألْ عنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خَبِيرًا بِهِ وهو نفسُه.

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم
 (٣٤٩).

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى والثَّانيةُ: إثباتُ خلقِ السَّمواتِ والْأَرْضِ، وأنها كانتْ معدومةً، فيكُون في هَذَا ردُّ لقولِ الفلاسفةِ القائلينَ بِقِدَمِ الأفلاكِ؛ لِأَنَّ ما كَانَ خلوقًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بقديم، والمراد بقولنا: لَيْسَ بقديم بالمعنى المصْطلَح عليه عندَ الفلاسفةِ؛ أن القديمَ هو الأزليّ، لا أن المراد القِدَم اللَّغُوي؛ لأنَّ القديمَ في اللغةِ هو الشَيْءُ المتقدِّم، وإن كَانَ حادثًا، كما قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿عَادَ كَالْعُرُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس ١٣٦]، لكِن في اصطلاح الفلاسفةِ إذا قالوا: قديمٌ، فمَعْنَاهُ أزليٌّ، لَيْسَ بحادثٍ. نقولُ: هَذِهِ الآية تَرُدُّ عليهم؛ لِأَنَّ الله يقول: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيّامٍ ﴾.

الْفَائِدَة الثالثة: أن الَّذِي يَنبغي أن يلاحظَه الفاعلُ هو الإتقانُ والتشبُّت فِي الأمورِ؛ حَتَّى يُخرجَ الشَيْءُ المَفْعُولُ عَلَى الكهالِ، وهذا ما أشارَ إليه المُفَسِّر رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

الْفَائِدَة الرابعةُ: حِكمة اللهِ عَنَّهَ عَلَى بِتَسْيِيرِ الأمورِ حَسَبَ أسبابها، عَلَى الوجهِ الَّذِي أَشَرْنا إليه؛ لِأَنَّ خلقها امتدَّ إِلَى ستةِ أيامٍ؛ لِأَنَّهَا تَتَطَوَّر وتَتَعَلَّق بأسبابٍ معيَّنةٍ تكمُن فِي هَذِهِ المَدَّةِ.

الْفَائِدَة الخامسة: كَمَالُ قُدْرَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لأنَّ هَذِهِ السَّمواتَ والْأَرْضَ وما بينَهما أمورٌ عظيمةٌ ، لا يستطيعُ الحَلْقُ أن يَخْلُقُوها أبدًا ، لا فِي ستَّة أيام ولا فِي ستِّينَ قَرنًا ، الَّذِينَ صَنَعُوا الأقهارَ الصناعيَّةَ أوَّل ما أَخْرَجوها نعلم ماذا حصل من الضَّجَّة العظيمة ، والتعظيم العظيم الحِوُلاءِ الَّذِينَ صَنعُوها ، معَ أنها ليستُ بشَيْءِ بالنسبةِ لأقربِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ، لا بذاتِه ولا بالحجمِ ، ولا بالكيفيَّة ، ولا بالقوَّة ، ولا بالانتظام ، فإنها تزول فِي آخِر الأمر ويَختلف نِظامها وتَتْلَف .

الحاصلُ: أن فِي خلقِ السَّمواتِ والْأَرْضِ، ولو فِي الآيَّام السَّة، فِيهِ دليلٌ عَلَى

كَمَالِ قُدْرة اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وعَظَمَتِه؛ لِأَنَّ عِظَم المخلوقِ يَدُلِّ عَلَى عِظَمِ الخالِقِ، كَمَا أَنَّ عِظَم الفعلِ فِي غيرِ الخالقِ يدلِّ عَلَى عَظَمَةِ الفاعلِ ومَهارتِهِ وقُدْرَته، ولهذا النَّاس إذا رَأُوا بناءً مُحْكَمًا يُثْنُونَ عَلَى البانِي أَوَّلًا، ثم عَلَى البِناء.

ويُذْكَر فِي (الحَيْدَة) الَّذي يُنْسَبُ إِلَى عبد العزيز الكناني، إنْ صَحَّ عنه، أن أحدَ الَّذِينَ ناظروه عند الخليفةِ انتقدَ خِلْقَتَه، فَقَالَ له: عبد العزيز الكناني: أنت ما انْتَقَدْتَنِي، إِنَّمَ انتقدتَ الخالِقَ. ثم ضربَ مثلًا بأنه لو كَانَ الجِدَار الَّذِي عند الخليفةِ مُشُوَّهًا ومائلًا، ثم عيبَ الجِدار، فالعَيْب يَقَع حقيقةً عَلَى الباني الَّذِي بناه، فخِلْقَة الْإِنْسَانِ ليستْ مِنِ اختيارِهِ، فلا يُذَمُّ عَلَيْهَا(۱).

ولذلك ما وَرَدَ من الأحاديثِ الَّتِي تُعَلِّق الذَّمَّ عَلَى الخِلْقة فإنها ذلك لَيْسَ للخلقة نفسِها، ولَكِنه دليلُ عَلَى ما تُحْمَل عليه هَذِهِ الخِلْقَة من الصِّفاتِ الَّتِي يُذَمُّ عَلَيْهَا العبدُ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي بعضِ الأحاديثِ ذَمٌّ، ثمَّ يُفَسِّره العلماءُ بِصِفَاتٍ خلقيَّةٍ، هَذَا الذَّمُّ المعلَّق عَلَى صفةٍ نقولُ: إذا صحَّ أنَّ الحديثَ يُفَسَّر بهَذِهِ الصِّفاتِ الحَلْقيَّة فليس ذلك لأجلِ هَذِهِ الصِّفاتِ الحَلْقية، ولَكِنْ لِمَا تَتَضَمَّنَهُ غالبًا من صفاتٍ فعلية أو خُلقية للإنسان؛ إذِ الإِنْسَانُ لا يُذَمُّ عَلَى ما خَلَق اللهُ فِيهِ، وإنها يُذَمُّ عَلَى ما كَانَ باختيارِهِ.

الْفَائِدَة السادسةُ والسابعةُ: استواء اللهِ عَلَى عَرْشِهِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْفَائِدَةِ السَّمُواتِ النَّاتَيَة؛ لِأَنَّهُ مرتَّب الْعَرْشِ ﴾، وأنَّ الاستواء قبل خلقِ الشَّمواتِ، يَعْنِي حادثًا، وهل الاستواء قبلَ خلقِ السَّمواتِ والْأَرْضِ

⁽١) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، لأبي الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم ابن ميمون الكناني المكي (ص٣١).

ثابتٌ أو لَيْسَ بثابتٍ؟ نقول: الاستواءُ عَلَى العَرْشِ قبل الحَلْق لا نَتكلَّم فيه، اللهُ أعلمُ به، لَكِن الاستواء عَلَى العرشِ حِينَ الحَلْق لَيْسَ بموجودٍ؛ لِأَنَّ ذلكَ ينافي قوله: ﴿ ثُمَّ السَّرَىٰ ﴾، أمَّا قبل الحَلْقِ فالواجبُ السكوتُ عنه؛ لِأَنَّ ذلك لَيْسَ بِوُسْعِنا، والله تَعَالَى لم يُخْبِرْ عن نفسِهِ بِهِ.

الْفَائِدَة الثامنة: ثُبُوت صفةِ الرَّحَةِ لله؛ لقولِهِ: ﴿ الرَّحْمَانُ ﴾، وإضافة الاستواء إلى الرَّحْمَنُ ﴾ ففيه إشارةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مع عُلُوِّهِ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ ﴾ ففيه إشارةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مع عُلُوِّهِ عَلَى جميعِ مخلوقاتِه فإنَّ رحمتَه شاملةٌ لجميعِ الخَلْقِ، وليس كَعُلُوِّ غيرِهِ مِمَّن إذا علا تَجَبَّرُ وتَكَبَّرُ وأخذ بالعُنْف والغِلظة.

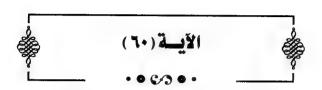
الْفَائِدَة التاسعة: عِظم صفاتِه تَبَارَكَ وَتَعَالَ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَسَكُلْ بِهِ عَبِيرًا ﴾.

الْفَائِدَتان العاشرةُ والحادية عشرةَ: أَنَّهُ لا تُطْلَبُ معرفةُ اللهِ إِلَّا مِنَ اللهِ: مِن اللهِ: هُوَتَثُلُ بِهِ حَبِيرًا ﴾، وأن هَذِهِ الآية تَشْهَد الخبير بِهِ، وهو الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى؛ لقولِهِ: هُوَتَثُلُ بِهِ حَفَاتِه تَوْقِيفِيَّةٌ، لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يُشْتِ منها إِلّا ما أَثْبَتَهُ الله ورسوله، يَعْنِي أن وصف اللهِ تَعَالَى لا يَكُون إِلّا بِحَسَبِ ما عَلِمْناهُ منه، فلا يُمْكِن أَنْ نَصِفَ اللهَ تَعَالَى بِهَا لم يَصِف بِهِ نفسَه، ولهذا قَالَ العلماءُ: إن أَسْهاءَ اللهِ وصفاتِهِ توقيفيَّة، هذا هو القوْلُ الصحيح الراجِح، وإنَّه لَيْسَ لنا أنْ نَصِفَ الله تَعَالَى بِهَا لم يَصِف الله تَعَالَى بها لم يَصِف بِهِ نفسَه؛ لِأَنَّ ذلك ينافي كهالَ الأدَبِ معَهُ، قَالَ تَعَالَى: فيضَا اللهُ يَعَالَى بها اللهُ لَيْسَ لنا أنْ نَصِفَ اللهِ وَرَسُولِهِ * [الحجرات: ١]، وكها أَنَّهُ لَيْسَ لنا أنْ نُحِيفُ بِهِ نفسَه، وللهِ المثلُ الأعلَى.

فَلَوْ قِيلَ لإِنْسَانٍ: تَحَدَّثْ عن رجلٍ، وهذا الرجلُ غائبٌ عنه، هل يملِك أنْ يَتَحَدَّث عن شَيْءٍ من صفاتِهِ إِلَّا ما يَعْلَم من الصِّفات البشرية، بأن يقول: هو إنْسَان غلوق يحيا ويموت، إِلَى آخِره، لكِن يتحدث عن صفةٍ ليست من الصِّفات العامَّة للصفاتِ البشريَّة فلا يجوز له، فكيف باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى !

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلِ التَّوْرَاةُ والإِنجِيلُ يُقَرِّرَانِ ويُثْبِتَانِ المَعادَ كما يُثْبِتُهُ القُرْآنُ؟

الجواب: القُرْآنُ تكلَّم عنِ المعادِ وتقريرِهِ وإثباتِهِ أَكْثَرَ بِمَّا تكلمتْ بِهِ التوراةُ والإنجيلُ، وشيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي الحَمَوِيَّة كَلامُه يدلُّ عَلَى أن القُرْآنَ تَكلَّم عَنِ المَعادِ وتقريره وإثباته أكثر مما تكلمتْ بِهِ التوراةُ والإنجيلُ، وإلَّا فهو معلومٌ ومصرَّح بِهِ فِي كل الكتبِ، لكِن تقريرها لَيْسَ كتقريرِ القُرْآنِ، ولا يمكن أن يَستقيمَ عملُ النَّاسِ إِلَّا بالإيهانِ بالمعادِ، ولذلك الَّذِينَ يُنْكِرون المعادَ الآنَ ما دام أَنَهُمْ يقولون: هَمَا هِمَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِا نَمُوتُ وَغَيًا ﴿ [الجائية: ٢٤]، لن يعملوا، فالمراد تقريره عَلَى أوجهِ شتى؛ لِأَنَّ الله عَرَقِبَلَ قرَّر المعادَ في القُرْآن لَيْسَ بطَريقِ وَاحِدٍ، بل بعِدَّة طُرُقِ، ونحن أشرنا مرةً إِلَى أن آخِرَ سورةِ يس فِيهَا عَشَرَةُ أَوْجُهِ كلّها تقرِّر المعاد، لكِن بعضها أصرحُ من بعضٍ.

وَ قَالَ الله عَنَجَمَلَ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَسَجُدُواْ لِلرَّمْنَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٠].

• • • • •

بعدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ جَلَّوَءَلا عَظَمَتَه ورُبُوبِيَّته فِي خَلْقِ السَّمواتِ والْأَرْضِ واستواءَه عَلَى عَرْشِه قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: [﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾ لِكُفَّارِ مكَّة ﴿ٱسۡجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْمَنُ﴾]، هَذَا السجـودُ يَحتمِل أنْ يُرادَ بِهِ السجـودُ الخاصُّ الَّذِي هو خُـرُور الْإِنْسَانِ عَلَى أعضائِه السبعةِ، ويَحتمِل أنَّ المُرَاد بِهِ السجودُ العامُّ الَّذِي هو الخُضُوع المطلَق؛ لِأَنَّ السجودَ يُطلَق بالمعنيينِ؛ السجود العامّ الَّذِي هو الخُضُوع والذُّلّ مُطْلَقًا، أو السجود الخاصّ عَلَى هَذِهِ الأعضاءِ المعروفةِ، إذا قِيلَ لهم ذلك: ﴿قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ﴾ فأَنْكَرُوا المسجودَ له، ثم اسْتَكْبَرُوا عن السجودِ ﴿أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾، وهذا الاستفهامُ استفهامُ إنكارِ واستبعادٍ، ﴿أَنسَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَّا ﴾، والأوَّل ﴿وَمَا ٱلرَّمْنَ ﴾ استفهام إنكارٍ، يَعْنِي أُنَّهِم يُنْكِرُون الرَّحمنَ، والمراد بإنكارِهِمُ الرَّحمنَ إنكارُ هَذَا الاسْم، لا إنكار اللهِ، يَعْنِي أنكروا الاسْمَ دونَ الذَّاتِ، فهم يؤمنون باللهِ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ ولَكِنَّهم أَنْكُرُوا الرَّحمنَ، أنكروا هَذَا الاسْمَ لله عَزَفَجَلَّ وقالوا: لا نَعْرِفُ الرَّحْنَ إِلَّا رحمن اليَهَامَةِ، لا نَعْرِفُ أنَّ هناك أحدًا اسْمُه الرَّحْمَنُ إِلَّا هَذَا الموصوف برحمنِ اليهامةِ، فأنكروا هَذَا الوصفَ العظيمَ لله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى الَّذِي هو مِن أعظم أوصافِه وأعظم أسهائِه، وَهِيَ الرَّحمة الَّتِي وَسِعَتْ جميعَ المخلوقاتِ،

وهذا الإنكارُ لا وجه له؛ لِأَنَّهُ ما دامَ قد أثبتَ بطَريقِ الرِّسَالةِ فلا وجه له لِكُوْضِم لا يَعْرِفُونه؛ لأنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي لا يُؤْمِن إِلَّا بها يَعْرِف هو تابعٌ لهواهُ، وليسَ مؤمنًا بالرُّسُلِ، ومنه ما يَفْعَلُه بعضُ العامَّةِ الآنَ إذا أُحْيِيَتْ سُنَّة مِن السننِ الَّتِي أُميت، بالرُّسُلِ، ومنه ما يَفْعَلُه بعضُ العامَّةِ الآنَ إذا أُحْيِيَتْ سُنَّة مِن السننِ الَّتِي أُميت، قالوا: ما هذا؟! هَذَا دينٌ جديدٌ، لا نَقبَله ولا نريده، نقولُ لِحُولُلاءِ: إنهم يُشْبِهون هَوُلاءِ الكُفَّارَ من بعضِ الوجوهِ، حيث أنكروا ما لا يَعرِفونه وقالوا: لن نَقْبَلَ، أين المشايخ مِن هَذَا الدينِ، وأين فلان وأين فلان؟! وهذا لَيْسَ بحُجَّة؛ لِأَنَّ الحَقَّ يَجِب أَنْ يُعْبَل وأن يَكُونَ هَوَى الْإِنْسَانِ تابعًا للحقِّ، لا أن الحقَّ تابعٌ لِهَواه: ﴿ وَلَوِ ٱتَبَعَ الْحَقُّ الْمُونَونَ هُوَى الْإِنْسَانِ تابعًا للحقِّ، لا أن الحقَّ تابعٌ لِهَواه: ﴿ وَلَوِ ٱتَبَعَ الْحَقُّ الْمُؤَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ [المؤمنون:٢١].

والواجبُ عَلَى المؤمنِ إذا رأى ما لا يَعرِفه أو سمِع ما لا يَعرِفه التَّشَبُّتُ، صحيحٌ أن الْإِنْسَانَ يَستنكِر ما لا يعرِف، ولكِن الواجب عليه نحو ذلك أنْ لا يُنكِر، والواجب عليه التثبُّت، وأنْ يَعْرِفَ مصدرَ هَذَا الشَيْءِ، أمَّا أن يقولَ: أتيتم بدينٍ والواجب عليه التثبُّت، وأنْ يَعْرِفَ مصدرَ هَذَا الشَيْءِ، أمَّا أن يقولَ: أتيتم بدينٍ جديدٍ ولا نَقْبَله، فليسَ كَذَلِك، بل إن الَّذِي يحيي سُنَّة هو الَّذِي أتى بالدينِ القديم، وما خالفَ السنَّة فهي الدينُ القديمُ الَّذِي عليه الرَّسول عَلَيْهِ السَّدَ وَأَصحابه.

والحاصِلُ: أنك لا تكاد تجد معصيةً مِنَ المعاصي إِلَّا وَفِيها مُشابَهة من جنسها من الكُفْر.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل نَأْخُذُ من الآيةِ فضيلةَ السجودِ من بَيْنِ العباداتِ؟

هَذَا إِذَا قُلْنَا: إن السجودَ خاصٌ، لكِن الآية محتمِلة أن المرادَ بالسجودِ ما هو أعمُّ؛ أي الخُضُوع المطلَق، لا الخضوع بالسجود المعروف، وما دام وجد احْتِهَال لا يَتِمّ الاستدلال.

قوله: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ هَذَا أَيْضًا إنكارٌ واستكبارٌ، يَعْنِي كيف نسجدُ لِمَا تَأْمُرنا، قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: [بالفوقانيَّة والتحتانيَّة، والآمِر مُحَمَّد ﷺ].

قوله: ﴿أَنَسَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَّا ﴾ (ما) هَذِهِ هل هي بمعنى (مَنْ) أو (ما) مصدريَّة، يَعْنِي هل المعنى: لَمِن تأمُّرنا بالسجودِ له، فتكون موصولةً، بمعنى (مَن)، أو أنها مصدريَّة؛ أي لِأَمْرِك؟ كلاهما ممكِن، والْمُفَسِّر رَحِمَهُٱللَّهُ يقولُ: [ولا نَعْرِفه]، يشير إِلَى أن (ما) اسْم موصول، يَعْنِي للذي تأمرنا أن نسجدَ له، ونحن لا نعرِفه، فعلى مُقْتَضَى تفسيرِه تكون (ما) بمعنَى (مَن)، وحينئذِ التعبيرُ بـ(ما) بَدَل (مَن) فِي غير الجهادِ أو فِي غير مَن لا يَعقِل -كما يَقُولُونَ- خِلافُ الأَصْل؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنْ يُعَبَّر عن ذي العلم بـ (مَنْ)، لا بـ (ما)، ولا يُعَبَّر بـ (ما) إِلَّا لملاحظة شَيْء، مثل قوله تَعَالَى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [النساء:٣]، لم يَقُلْ: (مَنْ طابَ)، فما هو هَذَا الشَّيْء؟ نقول: في قوله: ﴿ فَأَنكِمُ وا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ هو لا يريد امرأةً بعينِها حَتَّى يعبر عنها بـ (مَنْ)، إِنَّمَا يريد الجنسَ الَّذِي يُتَزَوَّج لِطِيبِه، فيَكُون فِي ذلك مراعيًا للصفةِ، لا للموصوفِ، ولهذا أتى بـ (ما) ﴿ فَأَنكِ مُوا مَا طَابَ لَكُم ﴾، كَذَلِك أَيْضًا قوله: ﴿لِمَا تَأْمُرُنَا﴾؛ إذا جَعَلْنا (ما) بمعنى (مَنْ) نقول: عَدَلُوا عن الموصوفِ إِلَى الإشارةِ إِلَى الصِّفةِ؛ لأَنَّهُمْ يُنكِرون هَذَا الوصفَ الَّذِي هو الرَّحمٰنُ، فكأنَّهُمْ قالوا: أنسجُدُ لأمرِ مجهولٍ غير معلوم، وهو ما تأمرنا بالسجودِ له، أمَّا عَلَى أن تكون (ما) مصدريَّة فالأمرُ واضحٌ جدًّا، يَعْنِي كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَنَسْجُدُ لِأَمْرِكَ وأنتَ لستَ بشَيْءٍ عندنا؛ لأَنَّهُمْ قالوا: ﴿أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا آن صَبَرْنَكَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان:٤٢]، فيَكُون هنا جَمَعُوا بَيْنَ الإنكارِ والاستكبارِ، الإنكار لصفةٍ من صفاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى واسْمِ من أسمائِه، ثم الإنكار لِمَا أُمِرُوا بالسجودِ له،

ثم الاستكبار عن أمرِ النَّبِيِّ ﷺ.

قوله عَرَقِجَلَ: ﴿أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا﴾ فِيهَا قراءة؛ يقول الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [بالفوقانيّة والتحتانيّة]، قراءتان سَبعِيّتانِ (١)، أمّا عَلَى قراءة التحتانيّة: «لِمَا يَأْمُرنا» فلا إشكال فيهَا؛ لِأَنَّ التقديرَ: أنسجد لِمَا يَأْمرنا القائِل، لكِن عَلَى قراءة ﴿أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا﴾ هنا خصص، ويقصدون بقولهم: ﴿لِمَا تَأْمُرُنا﴾ النّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ، قال: ﴿أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا﴾ في الحموم ﴿ وَلِنَا فِيلَ لَهُمُ ٱستَجُدُوا لِلرَّمْنَنِ ﴾ تَأْمُرُنا﴾ في الجُحُمة في أنّهُ عَبَر في الأوّل بالعموم ﴿ وَلِنَا فِيلَ لَهُمُ ٱستَجُدُوا لِلرَّمْنَنِ ﴾ تَأْمُرُنا﴾؟ يعني كأنّ كلّ أحدٍ يَأْمُرُهم أَبْهَمَ القائلَ لعمومِه، وهنا قالَ: ﴿أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا﴾؟ يعني كأنّ كلّ أحدٍ يَأْمُرُهم بالسجودِ، يعني مها قيلَ لهم يَقُولُونَ للقائلِ: ﴿أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا﴾، فيكُون في الأوّل بالمخاطبة، هم يَقُولُونَ لكلّ إنْسَانٍ: ﴿أَنسَانٍ: ﴿أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا﴾.

فعلى هَذَا التقدير الَّذِي قُلْنَا لا يَكُونُ المرادُ بقولِهِم ﴿لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ الرَّسول، بل ﴿لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ التقدير الَّذِي قُلْنَا لا يَكُونُ المرادُ بقولِهِم ﴿لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ القائل، فيكُون هنا عُدُولٌ عن الغَيْبَة إِلَى الجِطاب، يَعْنِي إذا قِيلَ لهم: ﴿أَسَجُدُوا لِلرَّمْنَانِ ﴾ قَالُوا لَمِن قَالَ لهم: اسْجُدُوا: ﴿أَنسَجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾.

وعلى رأي الْفَسِّر رَحِمَهُ اللّهُ نقولُ: الآمِرُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، فيكُون فِيهِ عُدُولٌ عن العمومِ إِلَى الخصوصِ، إذا كَانَ المعنى: أَنسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا يا مُحَمَّدُ يَكُون عدولًا عن العمومِ إِلَى الخصوصِ، فإذا أَنْكَروا ذلكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فإنكارُهُم إِلَى الخصوصِ، فإذا أَنْكَروا ذلكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فإنكارُهُم إِلَى من غيرِه من باب أَوْلى.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قُولُه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾ عامٌّ فِي كفَّار مكَّة وغيرهم من الكفارِ الَّذِينَ سيأتون وهَذِهِ صِفَتُهم؟

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢٦٦).

فالجواب: نحنُ لَا نَعْلَم القضيَّة إِلَّا فِي كَفَّارِ مَكَّة؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ سَبَب نزول الآيةِ. فَلَوْ قِيلَ: هَذَا هو موقِف الكفارِ.

نقول: هَؤُلَاءِ الكفارُ أنكروا أمرينِ؛ أَنْكَرُوا السجودَ، قالوا: ﴿أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾، كأنَّهُمْ يَقُولُونَ: ولو جاء الأمر من غيرِكَ لَكِنَّا نَنْظُر. والثَّاني: إنكار الرَّحمنِ ﴿وَمَا ٱلرَّحْمَنُ﴾، فهل كل كافِر ينكر الرَّحمنَ، لا نَدْرِي.

قَالَ المُفَسِّر رَحَمُ اللَّهُ: [﴿ وَزَادَهُمْ ﴾ هَذَا القَوْلُ لهم ﴿ نَفُورًا ﴾ عن الإيهانِ]، والعياذ بالله، يَعْنِي ما زادهم إقبالًا ولا امتثالًا، بل زادهم نفورًا، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ واجبَ الداعِيةِ أَنْ يَدْعُو إِلَى اللهِ، سواء امتثلَ المدعوُّ أَمْ نَفَرَ، وقد كَانَ بعضُ النَّاسِ يسألُ يقولُ: إذا كَانَ هَذَا المدعوُّ إذا دَعَوْتُه يزدادُ نفورًا وكراهِيةً للشرع، ولمَا يُؤْمَرُ بِهِ، هل يقولُ: إذا كَانَ هَذَا المدعوُّ إذا دَعَوْتُه يزدادُ نفورًا وكراهِيةً للشرع، ولمَا يُؤْمَرُ بِهِ، هل يجوزُ أَنْ أَدْعُوهُ أُو يَحُرُم أَنْ أَدعوهُ وَلَى اللهِ المنورِهِ واستكبارِهِ، ونفورُهُ واستكبارُهُ أعظمُ من مَعْصِيتِهِ المجرَّدة، يقول: أنا إذا دعوتُ أخي أو عمِّي أو أبي ازدادَ نفورًا واستكبارًا، فأكون سَبَبًا لاستكبارِهِ ونفورِهِ وكراهِيتِهِ للحقِّ، وذلك أعظمُ من مجردِ المعصيةِ أو تَرْكُ الواجبِ، فهل أَتُرُكُهُ أو أدعوه ؟ وحينئذِ أَرَى نفسِي أي حَرَجٍ أَنِّ تَسَبَّبْتُ له فوقعَ فِي هَذَا الأمرِ العظيم ؟

نقول: في الآيةِ الَّتِي مَعَنَا يقول اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾، هل الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا رأى هَوُ لَاءِ يَزْدَادُونَ نفورًا تركَ الدعوة؟

الَّذِي نرى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تدعو عَلَى العموم، وليس عليكَ هُداهم، ولَكِن الله يَهْدِي مَن يشاء؛ لأَنَّكَ إذا سَكَتَّ عنه استمْرَأَ المعصيةَ ولم يَرَهَا معصيةً، ولم يَسْتَقِمْ، ثم هو أَيْضًا ربها يَستكْبِر، ولَكِنَّه بعدَ ذلكَ يَرجِع ويحاسِب نفسَه، والكلمة الَّتِي تقالُ لله لا بدَّ أَن تؤثِّر تأثيرًا بالغًا، وما نحن ببعيدٍ عن تكرارِ قضيَّة موسى عَلَيْهِ الضَلاةُ وَالسَّلامُ

حينها تكلمَ للناسِ جميعًا وللسَّحَرَةِ بالأخصِّ، فَقَالَ لهم: ﴿ وَيُلكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْجِئَكُم لِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ﴾ [طه: ٦١]، فه ذَا كلامٌ قاسٍ وتَوعُّد ووعيد، ومع ذلك قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾ [طه: ٢٦]، و(الفاء) تَدُلُّ عَلَى التفريع والتعقيب، يَعْنِي صارت هَذِهِ الكلمة بمنزلةِ ما يُسَمُّونَهُ بالقنبلةِ التّبي فَرَّقَتْهُمْ، فأنت لا تَظُنُّ أَنَّ كَلِمَتَكَ الَّتِي تَقُولُما لله تَضِيع سُدًى، لا بدَّ لها من تأثيرٍ، وهذا التأثيرُ وإنْ كَانَ قد لا يَكُونُ فِي الوقتِ الحاضِرِ، ولكِنَّه لا بدَّ أن يؤثِّر.

والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَعَا قَوْمَه وأُوذِي إِلَى حَدِّ أَنَّهُم يَضَعُونَ السَّلَا عليه وهو ساجدٌ (١)، وإلى حدِّ أَنَّهُمْ يُلْقُونَ العَذِرَاتِ والأقذارَ عندَ عَتَبَتِه.

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، رقم (۲۹۳٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي على من أذى المشركين والمنافقين، رقم (۱۷۹٤).

ونحن نقول هَذَا ونقرِّره، وإنْ كنَّا مقصِّرين، لكِن لا بدَّ من بيانِ الحقّ، والتقصير عَلَى أنفسِنا في الحقيقةِ، لَكِنَّنا نرى أن الداعية إلى اللهِ، بل والعالم الَّذِي أعطاهُ اللهُ علمًا، لا بدَّ أنْ يَنشُرَهُ وأن يدعو إليه، وإلا صار حجَّةً عليه، وربما لا يكرهونه إلَّا في الظاهِرِ؛ لِأَنَّ فِي أنفسهم مِن الحَسَدِ أو ما فِي أنفسهم من كراهةِ مخالفةِ هواهُمْ ما يؤدِّي إلى أَنَّهم يعادونه ظاهرًا وإنْ كانتْ قلوبهم تحبّه، فربما يَكُون هَذَا أيضًا.

عَلَى كل حالٍ فالمسألة أَنَّهُ إِنْ أصابكَ ما أصابكَ مِنَ الأذى مع الاستقامةِ، فإن هَذَا لِرِفْعَةِ درجاتِكَ، وإِنْ أصابكَ ما أصابكَ من الأذى مع عدمِ الاستقامةِ، يَعْنِي إما خطأ في سبيل الدعوةِ فها استعملتَ ما أرشد الله إليه مِنَ الحِكْمَةِ والموعظةِ الحسنةِ والمجادلةِ بالَّتِي هي أحسنُ، فإن هَذَا الأذى يَكُون تكفيرًا لسيئاتِكَ الَّتِي وقعتْ منكَ، فأنتَ عَلَى كل حالٍ لا بدَّ أن تُنالَ بأذًى، لكنه إما رفعة للدرجاتِ أو تكفير للسيئاتِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بعض النَّاس يَقُولُونَ: كيف نَدْعُو النَّاسَ ونحن عاجزونَ عن إصلاح أنفسِنا؟

فنقول: إذا لم تَدْعُ النَّاسَ فأنتَ أفسدتَ نفسَكَ باختيارِكَ؛ لِأَنَّ من إصلاح نفسِكَ الدعوةُ إِلَى اللهِ، فإذا لم تدعُ إِلَى اللهِ أفسدتَ نفسَكَ باختيارك، فاتقِ اللهَ ما استطعت، أمَّا أَنْ تَتْرُكُ واجبًا لأنك تترك واجبًا آخرَ فهذَا لَيْسَ بصحيحٍ. ولا شَكَّ أَنَّهُ من سُوء الأدبِ، ومن عدمِ الحِحْمَةِ أن الْإِنْسَانَ يدعو إِلَى أمرٍ وهو متلبِّس بضدً ما يأمر به:

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ (١)

⁽١) مجمع الأمثال (٢/ ٢٣٨).

لكِن لَيْسَ معنى ذلك أنك تتركُ الواجب، فحاوِلْ أَنْ تُصْلِحَ أَمرَكَ، وأَن تُصْلِحَ أَمرَكَ، وأَن تُصْلِح أَمرَ غيركَ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّ مِن عادةِ الكفارِ إنكارُ ما لا يَعرِفون، سواء كَانَ عمليًّا أو اعتقاديًّا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾.

الْفَائِدَة الثَّانية: أن تعطيلَ الجَهْمِيَّة وشُبههم أعظمُ مِن تعطيلِ هَوُّلَاءِ، فإذا كَانَ هَوُّلَاءِ كفرهم بإنكارِ الرَّحنِ فكيف بمَن يُنْكِر جميعَ الأَسْهاءِ من الجَهْمِيَّة ونحوهم! ومعروفٌ أن المُعْتَزِلة لا ينكرون الأَسْهاءَ، لكِن ينكرها غُلَاةُ الجهميَّة، ومعلوم أن الَّذِي ينكر الأَسْهاءَ أعظمُ مِنَ الَّذِي ينكر اسْمًا وَاحِدًا، والكفار يُقِرِّون باللهِ ويقرون بالرَّحيم، لم ينكروا إلَّا الرَّحنَ، قالوا: ما نعرِف إلَّا رحمنَ اليَهامَةِ.

الْفَائِدَة الثالثة: أن الشرعَ لا يُقاس بالهوى والعقل، وإنها الشرعُ متبوعٌ وليس بتابع.

الْفَائِدَة الرابعة: أنَّ نفورَ المدعوِّ من الدعوةِ لا يَستوجِب التوقُّف، ولا يَمنع الدعوة، وهَذِهِ الْفَائِدَة مهمَّة جِدًّا؛ لِأَنَّهَا مجال نقاش أو تساؤل من بعض الإخوان.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قولُه تَعَالَى: ﴿ فَذَكِرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ﴾ [الأعلى: ٩]، يقولُ بعض المفسِّرين: يَعْنِي تذكِّر الشخصَ إذا كانتِ الذكرَى نافعةً، فإذا رأيتَه لم يَنْتَفِعْ فاتْرُكُهُ لوقتٍ آخرَ ترى فِيهِ انتفاعَه، فهل تترك الدعوةَ عامَّةً فِي الوقتِ الحاضرِ أم ماذا؟

الجوابُ: هَذَا عَلَى كل حالٍ تَبَع الحِكْمَة؛ ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ [النحل:١٢٥]، قد يَكُونُ فيه ضَجِرًا

أو مالًا أو مُتْعَبًا، فلا يَكُون مناسبًا للدعوة، فاتْرُكْه وائْتِهِ فِي وقتِ آخرَ، أَمَّا قوله تَعَالَى: ﴿إِن نَفَعَتِ الذِكْرَى ﴾ فالعلماءُ مختلفون هل (إنْ) شرطيَّة أو أنها لبيانِ حالهم، يَعْنِي هَوُّلَاءِ لَيْسَ فيهم خيرٌ، ولا تنفعهم يَعْنِي إن كانت الذكرى سَتَنْفَعُهم فذكِّرُهُم، يَعْنِي هَوُّلَاءِ لَيْسَ فيهم خيرٌ، ولا تنفعهم الذكرى، مثلما تقول: عَلَمه إذا كَانَ العلمُ يَنْفَعه، ولكِن عَلَى كل حالِ الأَصْل أن الشرطَ مقصودٌ، وأيضًا قوله عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿حَدِّثُوا النَّاسَ بِهَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ المَّلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وليس المعنى: لا تحدِّثُونهم يُكذَّبَ اللهُ ورَسُولُهُ وليس المعنى: لا تحدِّثُوا سبيلَ بها لا يعرفون؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورَسُولُهُ »، فالمعنى: اسْلُكُوا سبيلَ الحِكمةِ.

الْفَائِدَة الخامسة: أن عَلَى الداعي ألَّا يَرْبِطَ دَعْوَتَه بنتائجها، بمعنى أَنَّهُ لا يقولُ: إِنْ وَجَدْتُ نتيجةً وإلَّا وقفتُ.

الْفَائِدَة السادسةُ: أن عدمَ استجابةِ المَدْعُوِّينَ للداعي لا يدلُّ عَلَى فسادِ قَصْدِهِ أو عَمَلِهِ، ولا يدل أَيْضًا عَلَى تقصيرِهِ، يَعْنِي إذا دعا الْإِنْسَانُ ولَكِنَّه لَم ينجح، فلا يجوزُ لنا أنْ نَتَّهِمَهُ ونقول: هَذَا لو كانتْ نَيَّتُه صالحةً لانتفعَ النَّاسُ بِهِ. إذَن هَذِهِ فائدة عظيمةٌ؛ لِأَنَّهُ ربها يَكُونُ من بعض النَّاس اعتراضٌ عَلَى الداعي، يقول: هَذَا الداعي نيَّته باطلةٌ، لو أن نِيَّته صحيحةٌ ما نفرَ النَّاسُ منه. فهذِهِ فائدةٌ طيِّةٌ.

الْفَائِدَة السابعة: تسليةُ الدُّعاة إذا قُدِّرَ أَنَّهُمْ لم يَنْجَحُوا مثلًا، فيقال: هَذَا النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ دعا هَؤُلاءِ القومَ، وزادهم نفورًا، لَكِنْ كانتِ العاقبةُ له، فأنتَ اصْبِرْ وستكون العاقبة للمتَّقين.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا، رقم (١٢٧).

الْفَائِدَة الثامنة: إثبات صفةِ الرَّحةِ وإثباتُ اسْمِ الرَّحنِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أنكروه. الْفَائِدَة التاسعة: أن المعاصيَ يجرُّ بعضها بعضًا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾.

الْفَائِدَة العاشرة: أن السجود من أسبابِ الرَّحمةِ، ولهذا قال: ﴿أَسَجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ ﴾، سواء السجود العام أو السجود الخاص، فَإِنَّهُ من أسباب الرَّحةِ، ولهذا لم يقل: اسجدوا لله، بل قال: ﴿أَسَجُدُوا لِلرَّمُّنِ ﴾ يَعْنِي لتصلوا إِلَى رحمةِ هَذَا المسجودِ له.

الْفَائِدَة الحادية عشرة: وجوب امتثالِ أوامرِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، مأخوذ من ذمِّ المشركين بعدم استجابتهم لأمر الرَّسول ﷺ بالسجود لله.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيةَ عشْرةَ: بُلُوغ المشركينَ الغايـةَ فِي الاستكبـارِ، ولهذا ما قالـوا: لا نريدُ السجودَ، بل قالوا: ﴿أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُونَا ﴾ يَعْنِي: عَلَى فَرْضِ أَنَّنا يُمْكِنُ أَنْ نَسْجُدَ فلا يُمْكِن أَنْ نسجدَ لِأَمْرِكَ.

الْفَائِدَتان الثالثةَ عَشْرَةَ والرابعةَ عشْرةَ: أَنَّهُ لا يجوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَقِيسَ الحَقَّ بِقَائِلِهِ، وإنها يُعْرَف الحَقُّ بالحَقِّ، لا بالقائلِ؛ لِأَنَّ بعضَ النَّاسِ إذا قُلْنَا مثلًا: هَذَا قاله فلانٌ، قَالَ: مَن فلان بالنسبةِ لفلانٍ؟ فيريدون أَنْ يعرفوا الحَقَّ بالرِّجالِ، والواجبُ حَلَانٌ، قَالَ النَّووِيُّ وغيرُه- أَنْ يُعْرَفَ الرِّجالُ بالحَقِّ.

فكأنَّهم يَقُولُونَ: لو فُرِضَ أَنَنا سَجَدْنا، ما سَجَدْنا لأمرِكَ، فيَكُون فِي هَذَا أَيْضًا دليلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَنقادَ للحقِّ مهما كَانَ قائلُه، حَتَّى لو كَانَ من أَرْذَلِ النَّاسِ فِي نظرِه، فالواجبُ عليه أَنْ يَنقادَ للحقِّ لِأَنَّهُ حَقَّ، لا لأنَّ قائلَهُ ذاكَ الرجُل.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَّمَا قرأ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سُورةَ النَّجْم هل صَحيح أنَّ

الكفَّارَ سَجَدُوا(١) لسجود النَّبي عَلَيْةٍ؟

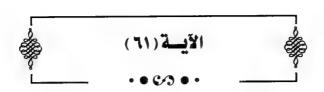
نقول: صحيح، لَكِنْ هل ذلك مِنْ أَجْلِ ما ذُكِر أَو لِقُوَّة ما أَخَذَهُم، يَعْنِي لَمَا نَوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ وَأَكَدَى اللهِ عَلَيْكُ وَأَكَدَى اللهِ عَلَيْكُ وَأَكَدَى اللهِ عَلَيْكُ وَأَكَدَى اللهِ عَلَيْكُ وَأَكَدَى اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كيف كَانَ كُفَّار مكَّة يَطَّلِعُون عَلَى القُرْآنِ؟

فمعروفٌ أنَّ الرَّسولَ كَانَ يَقْرَأُ وأبو بكرٍ كَانَ يقرأ، وكان الصغارُ والنساءُ مِنَ الكفَّارِ يأتون إلى أبي بكرٍ يَستمِعون لقراءَتَهُ، ويَسْتَمِعُون أَيْضًا لقراءةِ النَّبيِّ عَيْدِ الصَّحَادِةُ يَلِمُ عَلَيْهِ السَّالَةُ وَالسَّلَامُ، فهم يطَّلِعُون لأنَّ الرَّسولَ ﷺ يُبَلِّعُها والصحابة يبلِّغونها.

• • •

⁽١) أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، رقم (١٠٧١).

وَ قَالَ الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ لَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَهَمُلُ ثَمْنِيرًا ﴾ [الفرقان:٦١].

. . .

قوله: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ ٱللَّهُ: [﴿ لَبَارَكَ ﴾ تَعَاظَمَ]، وتَقدَّم أَنَّهُ لا يَنبغي الاقتصارُ فِيهَا عَلَى تَعَاظَمَ؛ فإنَّها تدُلِّ عَلَى كثرةِ الخيراتِ وسَعَتِها؛ لِأَنَّ هَذِهِ البُرُّوجَ الَّتِي سَتَأْتِي فِيهَا مِنَ الخيرِ للناسِ والمصلحةِ والمنفعةِ ما يُناسِبُ هَذَا الوصف.

وكلمة ﴿ لَبَارَكَ ﴾ مبالَغةٌ مِنَ البَرَكَةِ لزيادةِ (التاء)، وَهِيَ تقالُ لله عَرَّفِكَ، والعامَّة عندنا يقولونها لغيرِ اللهِ، يَقُولُونَ: تباركتَ علينا، وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ، فبعضُ النَّاسِ يَقُولُونَ: إن هَذَا الوصف خاصُّ باللهِ، ولا يجوزُ أنْ تقولَ للإنْسَانِ: تباركتَ، ولكِن الَّذِي نَرَى أَنَّهُ لا بأسَ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يريدون بـ(تباركت) أن الله وضعَ فيك بركة، لا أنها بركة ذاتيَّة، فلا بأس بِهَا، والعِبرة بالمعاني، واللفظ إذا لم يكنْ فِيهِ محذورٌ شرعيٌّ فلا بأسَ به.

وقوله عَرَقَجَلَّ: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ هل قوله: ﴿ جَعَلَ ﴾ بمعنى صيَّر أو بمعنى وَضَعَ ؟ بمعنى وضعَ ، وعلى هَذَا يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُ ولٍ وَاحِدٍ ، وهو قوله: ﴿ بُرُوجًا ﴾ .

قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ بُرُوجًا ﴾ جمع بُرْج، والبرج في الأصلِ البناءُ العالي المرتفع، وهَذِهِ البروجُ الشاملةُ للنجومِ لِعُلُوِّها هي في الحقيقةِ مثل الأبنيةِ الشاخِةِ العاليةِ، يقول المُفسِّر وَحَهُ اللهُ وَاثْنِي عَشَرَ]، هَذِهِ بَدَلُ من ﴿ بُرُوجًا ﴾، يقول: [اثني عشر: الحمَل، والثَّور، والجَوْزاء، والسَّرَطَان، والأسَد، والسُّنْبُلة، والْمِيزَان، والعَقْرَب، والقَوْس، والجَدْي، والدَّلُو، والحُوت]، اثنا عشر برجًا، بدأ المُفسِّر وَحَهُ اللهُ بالحمل لِآنَهُ وقتُ اعتدالِ الزمانِ الربيعيّ؛ لِآنَهُ إذا حلَّتِ الشَّمْسُ أوَّل يومٍ من بُرج الحَمَل تَساوَى الليلُ والنهارُ ربيعًا عند ابتداءِ برج الحمل، يَعْنِي يَكُون الليل اثنتي عشرةَ ساعةً، ويَكُون الليل اثنتي عشرةَ ساعةً، ويَكُون النهار اثنتي عشرة ساعةً.

هناك ثلاثة بُرُوج -الحَمَل والنَّور والجوزاء - إذا تَمَّت الجوزاء وبدأ السرطانُ انتهى الليلُ فِي القِصَرِ، والنهار فِي الطُّول، يَعْنِي أن الشَّمْس تَنتهي إِلَى البُروج الشَّالِيَّة بعد هَذِهِ الثَّلاثَة: الحمل والثور والجوزاء، ثم بعد ذلك تَنصرِف الشَّمْس إِلَى الجنوبِ: السَّرَطَان والأسد والسُّنبلة، هَذِهِ الثَّلاثَة إذا مضت تساوَى الليل والنهارُ خريفًا بعد انتهاءِ طُولِ النهارِ، والميزان والعقرب والقوس هَذِهِ الثَّلاثَة إذا انتهى طُولُ الليل وقِصَر النهار، ثم تعود الشَّمْسُ فِي الجَدْي والدَّلُو والحُوت، إذا انتهى الحوت تَساوَى الليلُ والنهارُ ربيعًا.

وقد اختلف النَّاسُ هل يُبْدَأ بالحَمَل لِأَنَّهُ أحسنُ أيامِ السنةِ، حيث إن فِيهِ الاعتدالَ الربيعيّ، أو يُبْدَأ بالْمِيزان؛ لِأَنَّهُ هو وقتُ اعتدالِ الزمانِ الخريفيّ المعروف والمشهور. والأكْثرُ الَّذِي مَشَى عليه المُفَسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَبْتَدِئ بها فِيهِ الاعتدالُ الربيعيُّ، لكِن بعض النَّاس يَبتدئ بالطرفِ الثّاني ويزعُم أن هَذِهِ هي طَريقةُ العربِ، واللهُ أعْلَمُ، لكِن الَّذِي أَرَى أنَّ التقاويمَ أَكْثرُها يبدأ بِهذا، ويَقُولُونَ: إن العرب يَبْتَدِئون أَعْلَمُ، لكِن الَّذِي أَرَى أنَّ التقاويمَ أَكْثرُها يبدأ بِهذا، ويَقُولُونَ: إن العرب يَبْتَدِئون

منْ الإعتدالِ الخريفيّ، وإن العَجَمَ يبتدئون من الاعتدالِ الربيعيّ، وكون العجم يبتدئون من الاعتدال الربيعي هَذَا واضحٌ، والعجم -إيران وتوابعها- تؤرِّخ ابتداء السنة بالحمل؛ لِأَنَّ السنينَ عندهم شمسية ويَبْدَأونها ببُرج الحَمَل.

يقول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [وهي مَنازل الكواكبِ السبعةِ السَّيَّارة؛ المُرِّيخ، وله الحَمَل والعقرب. والزُّهْرَة، ولها الثَّور والميزان. وعُطَارِد، وله الجَوزاء والسُّنْبُلة. والْقَمَر، وله السَّرَطان، والشَّمْس، ولها الأَسَد. والمُشْتَرِي، وله القَوْس والحُوت. وزُحَلُ، وله الجَدْي والدَّلُو].

على كلِّ حالٍ هَذَا التقسيمُ الأخيرُ لا أعرِف وجهَه، ولا أُدري عنه، لكِن هَذِهِ البُرُوجِ الشَّمْس تَقْطَعُها فِي السنَةِ كها سمِعنا قريبًا، والْقَمَر يَقْطَعُها فِي الشهرِ، كل شهر يقطع الْقَمَر هَذِهِ البروج، وله منازل: ثهانٍ وعشرونَ منزِلةً، تَشتَمِل عَلَى هَذِهِ البروجِ الاثْنَي عَشَرَ، أمَّا الشَّمْس فإنها تَقْطَعُها فِي السنة. وهَذِهِ البُرُوجِ يدلِّ عَلَى عَظَمَتِها أَن اللهَ قال: ﴿ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَكُلُ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ [الفرقان: ٦١].

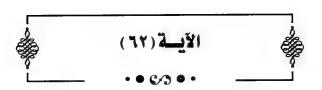
وقوله: ﴿فِ ٱلسَّمَآءِ ﴾ المراد بِهِ العُلُق، وليس المراد بِهِ السَّقْف المحفوظ، بل هو العُلُو؛ لأنَّ هَذِهِ البروج دُونَها.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ وَجَعَلَ فِهَا ﴾ أَيْضًا ﴿ سِرَجًا ﴾ هو الشَّمْس ﴿ وَقَكَمُلُ مُنِيرًا ﴾ ، وَفِي قراءة: سُرُجًا (الجمع ، أي نيِّرات ، وخصَّ الْقَمَر منها بالذِّكر لنوع فضيلة ، عَلَى هَذِهِ القراءة خص الْقَمَر منها بالذِّكر لنوع فضيلة ، يقول رَحَمُهُ اللَّهُ وَ فَضيلة ، ولَكِن عَلَى قراءة الإفراد المراد عُطِفَ القَمر عَلَى سُرُج وهو منها لنوع فضيلة ، ولكِن عَلَى قراءة الإفراد المراد بالسراج الشَّمْسُ ، وسُمِّيتُ سِراجًا والْقَمَر مُنِيرًا ؛ لِأَنَّ الشَّمْسَ نورها ذاتي وحارة ،

⁽١) كتاب الحجة في القراءات السبع (ص٤٦٦).

والْقَمَر نوره مكتسَب مِنَ الشَّمْس، فليسَ بنفسِه سِراجًا، وإنها هو مُنيرٌ أو نورٌ، لَكِنَّ نورَه مكتسَب.

وعلى قراءة (سُرُج) يقول المُفسِّر رَحَمُ اللّهُ اللهِ نَيِّات] ومنها الْقَمَرِ لكن خصّه لنوع فضيلة ، لكِن أقول: إن كَلامَ المُفسِّر رَحَمُ اللّهُ فِيهِ نَظرٌ ، فعطفُ الْقَمَرِ الله للنير عَلَى السُّرُج مِن بابِ عَطْفِ المُتَغَايِرَيْنِ، لا من بابِ عطفِ الحَاصّ عَلَى العامّ ، المنير عَلَى السُّرُج مِن بابِ عَطْفِ المُتَغَايِرَيْنِ، لا من بابِ عطفِ الحَاصّ عَلَى العامّ ، فالْقَمَرُ لَيْسَ من السُرُج ، ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦] ، فالشَّمْسُ بلا شَكِّ سراجٌ ، ولكِن الْقَمَر نُور ، فعليه لا يَكُونُ منها ، ولا يحتاج إلى الجوابِ الَّذِي ذكر المُفسِّر: خصَّ الْقَمَر لنوع فضيلة ، بل نقول: إن هَذَا لَيْسَ من الجوابِ التخايرَيْنِ ، لكِن قراءة الجمع (وَجَعَلَ فِيهَا بابِ التخصيصِ ، ولكِن من بابِ عطفِ المتغايرَيْنِ ، لكِن قراءة الجمع (وَجَعَلَ فِيهَا بأبِ التخصيصِ ، ولكِن من بابِ عطفِ المتغايرَيْنِ ، لكِن قراءة الجمع (وَجَعَلَ فِيهَا بأبِ التخصيصِ ، ولكِن من بابِ عطفِ المتغايرَيْنِ ، لكِن قراءة الجمع (وَجَعَلَ فِيهَا لا يَصُل إِلَى الْأَرْض لِلْبُعد ، ولكِن هَذِهِ الآية تدلّ عَلَى أنَّ فِيهَا الحرارة والإضاءة . لا تصل إِلَى الْأَرْض لِلْبُعد ، ولكِن هَذِهِ الآية تدلّ عَلَى أنَّ فِيهَا الحرارة والإضاءة . وإنها ذكر السُّرُج والْقَمَر المنير مع البروج لِأنَّ البروج منازلُ ، وهَذِهِ الأشياء نازلةٌ ، فذكر المنازل والنازِل جميعًا، وكلاهما مما يدلّ عَلَى آياتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ العظيمة الَّتِي فذكر المُنازل والنازِل جميعًا، وكلاهما عما يدلّ عَلَى آياتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ العظيمة الَّتِي

وَ قَالَ الله عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْيَـٰتُلَ وَٱلنَّهَـارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان:٦٢].

• • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَهُوَ الَّذِى جَمَلَ الْيَتَلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ أي يُخْلُفُ كُلُّ مِنهما الآخَرَ ﴿لِمَنَ أَرَادَ أَن يَذَكَرَ ﴾ بالتشديد والتخفيفِ^(١) كما تقدَّم]، (يَذْكر) أو (يَذْكَر) [ما فاته فِي أَحَدِهما من خيرٍ فيفعله فِي الآخَر ﴿ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ أي شكرًا لنعمة ربِّه عليه فيهما].

قوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الْيَالَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ الضمير في قولِهِ: ﴿ وَهُو الَّذِى ﴾ يعود عَلَى ﴿ اللَّذِى جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ يَعْنِي: ومن آياتِه ونِعَمِه أَنَّهُ جعلَ الليلَ والنهارَ خِلْفَة، يَعْنِي يَخْلُف بعضُهم الآخرَ، هَذِهِ الخِلفة فِيهَا فائدةٌ عظيمةٌ جِدًّا، بل فائدتانِ عظيمتانِ:

أَوَّلًا: التذكُّر والاتِّعاظ.

ثانيًا: شُكْر النعمةِ.

ففي التذكُّرِ يقول المُفَسِّر: [ما فاته فِي أحدهما من خير فيفعله فِي الآخر]، وهذا نوع من التذكُّر فِي الواقع، لكِن من التذكر أنْ تَتَذَكَّر بذلك قُدْرَةَ اللهِ عَنَّهَجَلَّ

⁽١) السبعة في القراءات (ص٢٧٢).

حيث أتى بالليلِ بدل النهارِ، وبالنهار بدل الليلِ، ولوِ اجتمعَ الخَلْق عَلَى أَنْ يغيِّروا هَذَا النظامَ فيأتوا بالليلِ بدلَ النهارِ أو بالعكسِ ما استطاعوا إِلَى ذلك سبيلًا.

ثانيًا: مِمَّا تَتذكره فِي هَذَا الليل والنهار تَذَكُّر المَوْتِ والحياة ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُم الْمُؤتِ والحياة ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُم الْمُؤْتِ والحياة ﴿وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا جَرَحْتُم الْمُؤْتَلِ ﴿ [الأَنعام: ٦٠]، وَفِي الحقيقةِ أَن الْإِنْسَان إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَشْعَر كَأَنه خُلِق من جديد، يَعْنِي لو يتصور الْإِنْسَان أَن الوقت كله نهار أو كله ليل ما حَصَلَ هَذَا النشاط الَّذِي يَتَجَدَّد له كلَّ يومٍ، ويشعر بأنه دخلَ فِي حياةٍ جديدةٍ، ولهذا سمَّاه الله تَعَالَى بَعْشًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ يَبْعَثُ صُحُمٌ فِيهِ ﴾ [الأَنعام: ٦٠]، حيثُ تتذكر البَعْث بعدَ المَوْت.

كَذَلِك أَيْضًا مما يتذكّر ويتَعظ بِهِ أَنّهُ يتذكر مُطلَق البَعْث وأن الله قادِر، يتذكر أَنّهُ لا بدّ من يَقَظَةٍ بعد الرَّقْدة، وذلك في يوم القيامةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالُواْ يَوَيّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا﴾ [يس:٥٦]، فلا بدَّ مِن هَذَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ سُنَّة الله، لكِن يوم القيامةِ يوم وَاحِدٌ، لا ليلَ فِيهِ، بل هو دائمًا عَلَى ما هو عليه.

كَذَلِك أَيْضًا ما قاله المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ مِنَ التذكُّر العمليّ أن الْإِنْسَانَ إذا نَسِيَ عبادةً فِي ليلٍ قضاها فِي النهارِ، أو فِي نهارِ قضاها فِي الليلِ، أو إذا لم يَتُبْ فِي النهار تابَ فِي الليلِ، أو إذا لم يَتُبْ فِي النهار تابَ فِي الليلِ «إِنَّ الله عَنَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ »(۱) والنَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إذا غَلَبَهُ نومٌ أو وَجَعٌ فها يُصلِّيه فِي الليلِ قَضَاهُ فِي النهارِ (۱) فهذا أَيْضًا من التذكُّر العَمَلِيّ.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم (٢٧٥٩).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، رقم (٧٤٦).

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل الوِتْرُ يُصَلَّى عَلَى صِفتِه إذا كَانَ قضاءً؟

الصحيحُ أَنّهُ لا يَقضيه عَلَى صفتِه، وأنه يشفعه؛ لِأَنّ هَذَا حديثُ ثابتٌ فِي مسلم، وهل يُسَمَّى وترًا؟ نقولُ: يُسمَّى قضاءً، لكِن أصل الوتر «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا» (١) ، فصلاة الليل انتهتِ الآنَ، فلا فائدة من الوتر، لكِن ما كَانَ الْإِنْسَانُ يَتَعَبَّد بِهِ لربِّه يحبُ ألَّا يَفُوتَه، وهذا ما تَركه عمدًا، بلْ تَركه نسيانًا، وترك قضاءَه، وهو أهونُ من فعله، ولكِن مع هذا نقولُ: لا يَنبغِي لِلإِنْسَانِ إذا كَانَ عادته أَنّهُ يوتر بثلاث يصلي أربعًا، ولْيَتَذكَّر الْإِنْسَانُ عندَما تقولُ لَهُ نفسُه: لا تَفْعَلْ هَذِهِ الطاعة أَنّهُ سيحتاجُ إليها حاجةً عظيمةً.

وأمَّا قوله: ﴿ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ فـ (أَوْ) هنا هل هي للتقسيمِ والتنويعِ، بمعنَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا قَسيًا للأوَّلِ، فتكون مانعة اجتهاع أو هي مانعة خلو

الجواب: مانعة خلوّ؛ لأنَّ مانعة الاجتماع معناها أَنَّهُ إذا وُجِدَ الأوَّلُ امتنعَ الشَّاني، لكِن مانعة الخلوِّ معناها إمَّا أن يوجد هَذَا أو هَذَا، أو هما ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يَرَجُدُ هَذَا أو هَذَا، أو هما ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يَرَجُدُ وَلَا أَنْ يَجَمعِا؟ نعم إذَنْ هي مانعةُ خلوِّ.

قوله: ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ يَعْنِي أَنَّ مَن أَرادَ أَنْ يَشْكُرَ نعمةَ ربِّه عليه فِي هَذَا النهارِ والليلِ فَإِنَّهُ له المجالُ، ولَا شَكَّ أَن مَن تَذَكَّرَ نعمةَ اللهِ فِي هَذَا الليلِ والنهارِ لا بدَّ أَنْ يَشْكُرَ اللهَ، ففي الليلِ سكونٌ وهدوءٌ، وكلُّ راقِدٌ، وكلُّ ساكنٌ، فيَطِيبُ النومُ، ويَلَذُ، وكلُّ ساكنٌ، فيَطيبُ النومُ، ويَلَذُ، وخَصُل الراحةُ الكاملةُ، هَذِهِ نعمةٌ عظيمةٌ، وَفِي النهارِ الأمرُ بالعكسِ، فَفِي الْإِنْسَانِ نشاطٌ وقوَّةٌ ورَغْبَةٌ فِي الكَسْبِ والعملِ، فيَزداد بذلك شكرًا لله عَرَّفِجَلَ فَي الْمُ مَا اللهِ عَرَّفِجَلَ

⁽۱) أخرجه البخاري: أبواب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا، رقم (۹۹۸)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (۷۵۱).

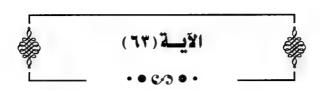
عَلَى هَذِهِ النعمةِ، وليس هَذَا المجالُ أو هَذَا المكانُ بمحيطٍ لِمَا يَتَصَوَّرُه الْإِنْسَان من نعمةِ اللهِ تَعَالَى عليه بِهَذَا الليلِ والنهارِ، فالْإِنْسَان أحيانًا يُفتح عليه عند التأمُّل والتفكُّر ما يَتَبَيَّن بِهِ نعمةَ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أَكْثَر مما نقول وممَّا نستطيع أن نقول، ولو أنَّ الْإِنْسَانَ سَهِرَ ليلةً مِنَ الليالي لَتَبَيَّنَ له نعمةُ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى عَلَى النَّاسِ بِهَذَا الليلِ وهذا النهارِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قُولُه: ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُدُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون:٨٨-٨٩]، السؤال بـ(مَنْ) الجواب: لله؟

هَذِهِ فِيهَا قراءتانِ؛ هَذِهِ القراءة الَّتِي ذُكرت فِي السؤالِ، وَهِيَ الَّتِي فِي المصحف، وقراءة ثانيةٌ سَبْعِيَّة: ﴿فَسَيقُولُونَ الله ﴾؛ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿فَسَيقُولُونَ الله ﴾؛ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ ﴿فَسَيقُولُونَ الله ﴾؛ ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِهِ المؤمنون:٨٥]، ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّهِ ﴾ [المؤمنون:٨٥]، ﴿ سَيقُولُونَ لِلّهِ ﴾ الثّانية ﴿ قُلْ يَعْنِي الأولى ﴿ سَيقُولُونَ لِلّهِ ﴾؛ لِأَنَّ السؤال ﴿ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ ﴾ ، الثّانية ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السّمَوَتِ ﴾ [المؤمنون:٨٦]، فيها قراءتان: الجواب ﴿ سَيقُولُونَ لِلّهِ ﴾ ، وقراءة ثانية سبعيّة ﴿ فَسَيقُولُونَ الله ﴾ ، والثالثة أَيْضًا ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِهِ عَلَى كُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الجواب: ﴿ سَيَقُولُونَ الله ﴾ أَمَّا ﴿ فَلَ مَنْ بِيكِهِ عَلَى قراءة ﴿ أَلله هُ أَي الربوبيّة العظيمة الَّتِي هي رُبُوبية السَّمواتِ والْأَرْضِ لله ، أَمَّا عَلَى قراءة ﴿ الله كَالعنى: سيقُولُونَ: هو الله أَنْ فالمعنى: سيقُولُونَ: هو الله أَنْ الله في المعنى الله في المعنى الله في المؤلونَ المؤ

^{• • 🚱 • •}

⁽١) المبسوط في القراءات العشر (ص٣١٣).

الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

. . . .

مرَّ فيها سبقَ أَنَّ الله تَعَالَى أَثْنَى عَلَى نفسِه بمخلوقاتِهِ العظيمةِ؛ الْبُرُوجِ الَّتِي جعلها في السَّمَاء لِمَا تَتَصَمَّنَه مِنَ الدلالةِ عَلَى قُدْرَتِهِ وعلى رَحْمَتِه بعبادِهِ، وكَذَلِك الْقَمَرُ والشَّمْسُ، ففيها من مصالحِ العبادِ الدينيَّة والدنيويَّة ما هو معلومٌ، فالْقَمَر جَعَلَهُ الله تَعَالَى مِيقاتًا للحجِّ وللصومِ ولآجالِ النَّاسِ في بَيْعِهِم وشِرَاثِهِم ودُيُونِهم، وغيرِ ذلكَ، والشَّمْسُ فِيهَا منافعُ أَيْضًا كثيرةٌ؛ مِن إنضاجِ الثارِ وتعاقب الليلِ والنهارِ والنهارِ والفصولِ وغيرِها، ثمَّ بَيِّن أَنَّهُ عَرَقِبَلَ جَعَلَ الليلَ والنهارَ خِلْفَةً، يَخُلُفُ أحدُهما الآخَر، ولكَنَّ هَذِهِ الآية لا يَنتَفِعُ بِهَا إِلَّا مَن أَرادَ أَنْ يَذَكَّر أُو أُرادَ شُكُورا، ﴿ يَنَّ عَنِي والنشورِ يوم ما فيها من آياتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والإشارة إِلَى ما هو أعظمُ من البعثِ والنشورِ يوم ما فيهما من آياتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والإشارة إِلَى ما هو أعظمُ من البعثِ والنشورِ يوم القيامةِ، فإنَّ الليلَ والنوم فِيهِ بمنزلة المُوتِ والنهارِ، والاستيقاظُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ البَعْثِ، وأمَّا الشَّكُور، فَإِنَّهُ لمَّا تَضَمَّن هَذَا التخالُف بَيْنَ الليلِ والنهارِ مِن مصالحِ العبادِ ما وَمَمَّنَ مُلَا العبادِ ما وَمُسْتَوْجَبًا عَلَى العبدِ أَنْ يشكرَ نعمة اللهِ عَرَقِبَلَ عليه بذلك.

ثم بَيَّن اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بعدَ أَنْ ذكرَ ما سبقَ عن المشركينَ المجادِلينَ للرسولِ عَلَيْهِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بعدَ أَنْ ذكرَ ما سبقَ عن المشركينَ المجادِلينَ للرسولِهِ عَلَيْهِ السَّالَةُ وَالسَّلَامُ والمكذِّبين له الَّذِينَ لم يَنتَفِعُوا بآياتِ اللهِ، ولم يُؤْمِنُوا بِهِ، ولا برسولِهِ ؛

ذَكَرَ أَو خَتَمَ هَذِهِ السورةَ بذِكْرِ مَن كانوا عَلَى خلافِ هَؤُلاءِ، وهكذا القُرْآنُ جَعَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مثانيَ تُكَنَّى فِيهِ المعاني المتقابِلَة والمتهاثِلَة أَيْضًا، ولهذا دائمًا تجدُ أنَّ اللهَ إذا ذكرَ النارَ يذكُر الجنَّة، وإذا ذكرَ الجنَّة ذكرَ النارَ، وإذا ذكرَ صفاتِ أهلِ النارِ ذكرَ صفاتِ أهلِ النارِ ذكرَ صفاتِ أهلِ النارِ ذكرَ صفاتِ أهلِ النارَ عرفاتِ أهلِ الجنَّة، وهكذا؛ لِأَنَّهُ مثانٍ، وهذا من الجِكْمَةِ؛ لأنَّ الْإِنْسَانَ إذا رَأَى النارَ وصِفات أهلِها قد يُؤدِّي ذلكَ إِلَى القُنُوط من رحمةِ اللهِ، فيأتي بعده ذِكْر الجنَّة وأهلها فيَنْشَط ويَرْجُو رحمةَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والعكسُ بالعكسِ.

وَمِنَ المعلومِ للإنْسَانِ أَنَهُ إِذَا كَانَ عَلَى وَتيرةٍ وَاحِدةٍ لَجِقَه السَّأَم واللَلَ، فإذا تنوَّعتْ له الأحوالُ وتنوَّعَ الخطابُ نَشِطَ فيبدأ بالجنَّة أحيانًا وبالنار أحيانًا حَسَبَ ما يَقْتَضِيه السياقُ، إِنَّهَا فِي الغالبِ إذا ذكر الصِّفاتِ لهذا ذكر الصِّفاتِ لهذا؛ ليَكُون الإِنْسَانُ غيرَ مالِّ وغيرَ قانطٍ من رحمةِ اللهِ، وغير آمِنٍ من مَكْرَه.

قوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾: (الرَّحمن) كُرِّرت فِي مَوَاضِعَ قريبةٍ جدًّا ثلاثَ مرَّات.

- فِي قولِه: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱلرَّحْمَـٰنُ ﴾.
- وَفِي قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواۡ لِلرَّمۡنَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمۡنَٰنِۗ﴾.
- والثالثةُ هُنا فِي قوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾، ثم السُّورة كُلّها مُصَدَّرة بالقُرْآنِ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ، ﴾؛ مِمَّا يدلّ عَلَى أنَّ نُزُولَ هَذَا القُرْآنِ مِن رحمةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ﴾ مبتدأً، وما بَعْدَهُ صفاتٌ له، إِلَى أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ غير المُعْترض فِيهِ].

قوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْ اَنْ اللهُ عَبَادٌ جَمَعُ عَبِدٍ ، وأضافهم إِلَى الرَّحْنِ ولم يَقُلْ: عباد اللهِ ، أو عباد الربِّ ، وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ هَذِهِ العُبُودِيَّة الَّتِي اتَّصَفُوا بِهَا من آثارِ رحمةِ اللهِ ، وأن الله تَعَالَى رَحِمَهُمْ حَتَّى صاروا عبادًا له. وَفِي الإضافةِ أَيْضًا معنًى آثارِ رحمةِ اللهِ ، وأن الله تَعَالَى رَحِمَهُمْ عبادٌ يَتَعَبَّدُونَ لله لِرَجَاءِ رحمتِه ، وبرحمتِه أَيْضًا عَبدُوه ، آخرُ ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ﴾ أي أَنَّهُمْ عبادٌ يَتَعَبَّدُونَ لله لِرَجَاءِ رحمتِه ، وبرحمتِه أَيْضًا عَبدُوه ، لا يَتَعَبَّدُونَ رِيَاءً ولا سُمْعَة ، فهذا وجهُ الإضافةِ من الناحيتينِ ؛ من ناحيةِ أَنَّ عِبَادَتَهُم لله كانتْ مِن مُقْتَضَيَاتِ رحمتِه ، ومن ناحيةٍ أُخرى أَنَّهُمْ يَرْجُونَ بَهذِهِ العِبَادَةِ رحمة رجّم ، لا يرجونَ بذلك دنيا ولا دَفْعَ مَذَمَّةٍ عنهم، وإنها يَرْجُونَ بِهذَا رحمة اللهِ .

وهَذِهِ العُبُودِيَّة خاصَّةٌ؛ لِأَنَّ المرادَ بِهَا عُبُودِيَّةُ الشَّرعِ، وعبودية الشرع خاصَّة بِمَن أَتَى بِالشَرعِ. أَمَّا العامَّةُ فهي عُبوديَّة القَدَر، وَهِيَ الخُضُوعِ لِقَدَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهِيَ الخُضُوعِ لِقَدَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهَذِهِ عامَّة، كَلَ أُحدِ خاضِعٌ لِقَدَرِ اللهِ عَنَهَبَلَ، لا يُمْكِن أَنْ يَسْتَعْصِيَ عليه، وَأَمَّا قول المُفَسِّر: [مبتدأ وما بعده صفات له] يَعْنِي: والخبر ﴿ أُولَكَيْكَ يُجَنَوْنَ الغُنْوَدَةَ ﴾ المُفَسِّر: [مبتدأ وما بعده صفات له] يعني: والخبر ﴿ أُولَكَيْكَ يُجَنَوْنَ الغُنْونَ عَلَى اللهِ قالَ اللهُ وَحَبَرُهُ ﴿ اللهِ عَلَى مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَحَبَرُهُ ﴿ اللهِ عَلَى مَا قَالَ المُفَسِّر وَحَمَهُ اللهُ وَلَا إِلَى آخِرِهِ، ويَكُون قوله عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مُسْتَأْنَفَةً لِيهانِ جُزائِهِم وثوابِمِم؛ وذلك لأَنّنا إذا مَشَيْنا عَلَى ما قَالَ المُفَسِّر وَحَمَهُ اللّهُ وَلَا مَنْ يَعْنِي عَلَى ما قَالَ المُفَسِّر وَحَمَهُ اللّهُ وَلَا مَنْ يَكُونَ لَوْ اللهِ اللهُ عَيْرَ تَامِّ حَتَّى نَا لَهُ اللهُ الله

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَــا ﴾ أَيْ بِسَكِينَةٍ وتَوَاضُع]، قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَـا ﴾ أبلغُ من (الماشون عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا)؛ لأَنَّ الجملةَ الفعليَّة تَدُلُّ عَلَى الحُدُوثِ والتَّجَدُّدِ، يَعْنِي الذينَ فِي حالِ مِشْيَتِهِم يَمشُون

عَلَى الْأَرْضِ هُونًا، وَفِي تعريفِ المبتدأِ والخبرِ دليلٌ عَلَى الحَصْرِ كَمَا هُو مَعْرُوفٌ فِي القواعدِ؛ أَنَّهُ إذا عُرِّف المبتدأُ والخبرُ كَانَ ذلك دليلًا عَلَى الحَصْر، يَعْنِي أَنَّ عبادَ الرَّحْمَنِ هُمْ هُؤُلاءِ.

قوله: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ يقول اللَّفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [في سَكِينَةٍ وَتَوَاضُع] يَعْنِي ليستْ مِشْيَتُهم مِشْيَةَ الْإِنْسَانِ اللَّذِي لَيْسَ بِمُتَّزِن، وإنها مِشْيَتُهم مِشْيَة الْإِنْسَانِ اللَّذِي لَيْسَ بِمُتَّزِن، وإنها مِشْيَتُهم مِشْيَة أَتِّزانٍ، هَوْنًا بِدُونِ سُرْعَةٍ، ولا ينافي ذلك ما ثَبَتَ عن النّبيِّ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ من أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِقُوَّةٍ وجَلَد كأنها يَنْحَدِرُ مِن صَبَبِ (١)، فإنّها ذلك لِقُوَّتِه، وليس هَذَا من بابِ العَجَلَة الَّتِي تُقبَّح، ففَرْقُ بَيْنَ إنْسَانٍ يمشي كمِشيةِ المجنونِ غير المهذّب، من بابِ العَجَلَة الَّتِي تُقبَّح، ففَرْقُ بَيْنَ إنْسَانٍ يمشي كمِشيةِ المجنونِ غير المهذّب، وإنْسَان يَمشي بقوَّةٍ ولَكِنَّه يمشي مشيًا مُتَزِنًا، فالأوَّلُ مذمومٌ، والثَّاني محمودٌ؛ لِلآنَهُ يَدُلُّ عَلَى النشاطِ وعلى القوَّة، وأريحُ للبَدَنِ وأسرعُ فِي بلوغِ الغاية، كما كَانَ الرَّسولُ يَتَوَانَى فِي مِشْيَتِه ضَرَبَه.

ثمَّ إِنَّ هَذَا المشيَ هل هو المشيُّ الحِسِّيِّ أو يَعُمُّ المشيِّ الحِسِّيَّ والمَعْنَوِيَّ؟

الجواب: يَعُمُّهُما جميعًا، حَتَّى المشي المَعْنَوِيّ، بدليل قولِه عَزَّقِبَلَ: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾، وهذا من هَوْنِ المشي المعنويّ، أَنَّهُمْ إذا خاطَبَهُمُ الجاهلونَ لا يَتَسَرَّعُونَ فيقابلونه بمثل جَهْلِه، ولَكِنَّهم يَقُولُونَ: سلامًا.

قوله: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ ﴾ وليسَ المرادُ بالجاهلِ الَّذِي لَيْسَ بعالمٍ ، بل المرادُ السَّفِيهُ؛ لأنَّ الجَهَالَة تُطْلَق عَلَى السَّفَه، قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ﴾ [النساء:١٧]، يَعْنِي السَّفَه، ثم يَرْشُدُون.

⁽١) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب، رقم (٣٦٣٧).

يقول المُفَسِّر: [﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ ﴾ بها يَكْرَهُون ﴿ قَالُواْ سَلَمًا ﴾، أي: قولًا يَسْلَمُونَ فِيهِ مِنَ الإِثم]، وليس المراد (سلاما) يَعْنِي: السلام عليكم، كما يَظُنُّ بعضُ العامَّة، ولذلك تَسَلُّط الفعلُ عَلَيْهَا فَنَصَبَها، ولو كَانَ المرادُ بالسلام الجملة السلامية لقال: (قالوا: سلام)، ولكين المراد مثلَما قَالَ المُفَسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ: [قولًا يسلمون فِيهِ من الإثم] ومن التطاوُلِ فِي الأذيَّةِ؛ لأنَّ الرجلَ إذا قابلَ الجاهلَ بمثلِ قولِه فالجاهلُ لا حُدودَ له، لا يَحُدُّه شَرْعٌ ولا عقلٌ، إذا قَالَ كَلِمَةً أتاهُ بكلمتينِ، أو بعشرةٍ، لَكِنه إذا كَانَ عاقلًا مؤمنًا مُتَّزِنًا فَإِنَّهُ يقولُ قولًا يَسْلَمُ فِيهِ مِنَ الإِثم ومن الأذيَّة، وهذا القَوْلُ يَحْفَظُ للإنْسَانِ كَرَامَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لم يَقُلْ: إنهم يَسْكُتُون، بل قَالَ: قَالُوا قولًا، فلا بدَّ من قولٍ لَكِنَّه قولٌ يَسْلَمُون بِهِ من أذيَّة هَذَا الجاهلِ ومن إثمِه، ومن النزاع والخصومةِ، ويَنتصِرون لأنفسِهِم، فلا يحسبهم الجاهلُ جُبنَاءَ ولا يحسبهم مُتَّصِفِينَ بِمَا يَقُـولَ إِذَا سَكَتُوا؛ لأَنَّهُمْ إِذَا سَكتُـوا مِعِ القُدْرَةِ عَلَى الإِنكارِ فَإِنَّـهُ يدلُّ عَلَى أَنَّهُمْ راضونَ بها وُصِفُوا بِهِ، ولا بدَّ من مُقَابَلَتِهِم، ولَكِنْ كما قَالَ الله تَعَالَى بقولٍ يَسْلَمُ فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنَ الإِثْمَ فَيَهَا بِينَهُ وَبِينَ اللهِ، وَمِنَ اللَّجَاجِ وَالْخُصُومَةُ فَيَهَا بِينَهُ وَبِينَ هَؤُلَاءِ الجاهلينَ.

قوله: ﴿قَالُواْ سَلَامًا ﴾ مشالُ ذلك لو قَالَ له: أنت فاسِقٌ، أنت سَروقٌ، أنت كَذوبٌ، أنت كذا، ولا نستطيع أنْ نحدِّد؛ لِأَنَّ هَذَا يَرْجِعُ تحديدُه إِلَى الحالِ أو المقامِ الَّذي يَكُون فِيهَا الْإِنْسَانُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذا سكت عنه سَيَنْتَهِي؟

نقول: الآيةُ ما تعرضتْ لهذا، لكِن لو رُوعِيَتِ المصلحةُ فلا بأسَ، فهم هنا وَصفهم أَنَّهُمْ يَقُولُونَ قولًا يَسلَمون فِيهِ مِنَ الإثم، لكِن القَوْل أحسن في الغالبِ،

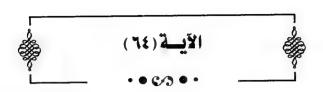
وليس معنى القَوْلِ أن يردَّ عليه، فمن القَوْلِ أن يَنْصَحَهُ؛ يقول: يا أخي، اتقِ الله، مثلها قَالَ الرَّسول ﷺ فيمَن شُتِمَ وهو صائمٌ، قال: «فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» (١) فالمهمُّ أنْ يَسْلُكَ الطَّريقَ؛ لِأَنَّ سكوتَه قد يؤدِّي إِلَى استطالةِ الآخرِ عليه ويَعْتَقِد أَنَّهُ ضعيفٌ أمامَه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَكِمَعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آغْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِى ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص:٥٥]، هل هَذِهِ الآيةُ مثل قَوْلِه: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾؟

نقول: هَذِهِ الآية غير تِلْكَ، فَقَوْلُه: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ﴾ الخِطَاب مَعَهم، وقوله: ﴿ وَإِذَا سَكِمُوا وَتَرَكُوهم وقالوا: ﴿ وَإِذَا سَكِمُوا وَتَرَكُوهم وقالوا: سلامٌ عليكمْ.

• • 🚱 • •

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (١٨٩٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم، رقم (١١٥١).

قالَ الله عَزَّقَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْنَمًا ﴾ [الفرقان: ٦٤].

•• 00

قَالَ الْمُفَسِّر: [﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا ﴾ جَمْع سَاجِد ﴿ وَقِيْكُمّا ﴾ بمعنى قائمينَ، أي يُصَلُّون الليل]، قوله رَحْمَهُ اللّهُ: [يصلون الليل] أَخَذَهُ من قَوْلِهِ: ﴿ وَقِينَمًا ﴾.

قوله: ﴿ وَٱلذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا ﴾ هَذَا معطوفٌ عَلَى ما سَبَقَ، وتقديم المعمولِ أو المُتَعَلِّق يَدُلِّ عَلَى الحَصْرِ، يَعْنِي: لا يَسْجُدُون رِيَاءً ولا سُمْعَةً، وإنَّما يَسْجُدُون لِهِ وَحْدَهُ: لِرَبِّهِم، وَفِي قوله: ﴿ لِرَبِّهِمْ وَنَ قولِهِ: (لله) إشارةٌ إِلَى أنَّ يَسْجُدُون لله وَحْدَهُ: لِرَبِّهِم، وَفِي قوله: ﴿ لِرَبِّهِمْ وَنَ قولِهِ: (لله) إشارةٌ إِلَى أنَّ يَسْجُدُون لله وَحْدَهُ: لِأَنَّ الربَّ هو المالِكُ المتصرِّف، ومِن مُلْكِه وتَصَرُّف مُجَازَاة هَؤُلاءِ عَلَى أعمالِهِم.

وقوله: ﴿ سُجَّدًا ﴾ الساجِدُ معروفٌ، ﴿ وَقِيكَمًا ﴾ والقائم أَيْضًا معروفٌ، يَعْنِي قائمينَ، ولم يَذْكُرِ اللهُ الركوعَ، ولم يَذْكُرِ القعودَ؛ لِأَنَّ القيامَ أشرفُ ما في الصلاةِ من حيثُ ذِكْرُه؛ أي مِن حيثُ الذِّكُرُ الَّذِي هو القُرْآنُ، والسجودُ أشرفُ ما في الصلاةِ من حيثُ الحالُ والهيئةُ، قَالَ ﷺ: ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ﴾ من حيثُ الحالُ والهيئةُ، قَالَ ﷺ: ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ﴾ فذكر القيامَ لِشَرَفِه بِهَيْتَتِه، فدلَّ ذلكَ

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢).

عَلَى أَنَّ هَذَا أَفضلُ حالاتِ الصلاةِ، وهوَ كذلكَ.

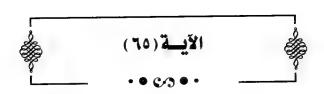
وقوله: ﴿يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ ﴾ قد يقولُ قائلٌ: إنَّ ظاهرَ الآيةِ الكريمةِ أَنَّهم يَسْهَرُون الليلَ؛ لِأَنَّهُ ذكرَ أنَّ وَصْفَهم فِي حالِ البياتِ القيامُ والسجودُ، فهل معنى ذلك مشروعيَّة قِيَام الليلِ كلّه؟

نقول: إذا أَخَذْنَا بظاهرِ الآيةِ فَهُو كَذَلِك، ولَكِن ما جاءتْ بِهِ السنَّةُ يدلُّ عَلَى خلافِ هَذَا، وأنَّ أفضلَ ما يَكُونُ أنْ ينامَ الْإِنْسَانُ نصفَ الليلِ ويقوم ثُلُقه، وينام شدُسَه (۱) كما كَانَ ذلك صلاة داود عَيَيْوَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وصلاة النَّبي عَيَيْقٍ، فَإِنَّهُ كَانَ ينامُ سَحَرًا ويقوم فِي جوفِ الليلِ عَيَيْقٍ، فيكُون عَلَى هَذَا معناهُ أنَّهم يَبِيتُونَ غالبَ لَيْلِهِم، سَحَرًا ويقوم فِي جوفِ الليلِ عَيَيْقٍ، فيكُون عَلَى هَذَا معناهُ أنَّهم يَبِيتُونَ غالبَ لَيْلِهِم، أو أن الله يَكْتُبُ لهم أَجْرَ الصلاةِ والقيامِ، وإنْ كانوا بائتينَ، ما داموا عَلَى هَذِهِ النيّة، وعلى هَذَا الفعلِ، ما داموا يفعلون ويَنوُون أَنَّهُمْ إذا ناموا إِنَّا ينامون لِيتَقَوَّوْا عَلَى القيامِ، فيكتب لَمُ أَجْره وإنْ كانوا نائمينَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله: ﴿ بَبِيتُونَ ﴾ لا يَلْزَمُ منه القيامُ بالليلِ، بل المرادُ مُطْلَق القيام؟

الجواب: لكِن قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ بَسِيتُونَ ﴾ والبياتُ لا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّيْلِ.

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما، رقم (٣٤٢٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم، وإفطار يوم، رقم (١١٥٩).

الله عَزَقِجَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ ۖ إِنَّ عَذَابَ جَهَنَّمُ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان:٦٥].

• • • • •

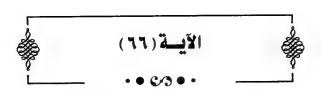
قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ ۖ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ أَيْ لَازِمًا]، هَذَا عِمَّا يَدْعُونَ اللهَ به.

قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصِرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾ في قولهِم: رَبَّنا اصْرِفْ عَنَّا عذابَ جَهَنَّمَ ﴾ في قولهِم: رَبَّنا اصْرِفْ عَنَا عذابَ جَهَنَّم ، وأَنَّهُمْ معَ قيامهم بِهَذَا عذابَ جَهَنَّم، العملِ خائفونَ من النارِ، ولذلك يسألون الله تَعَالَى أن يَصْرِفَ عنهم عذابَ جَهَنَّم، وجهنمُ اسْمٌ من أَسْهاءِ النارِ، وسُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا بَعِيدةُ القَعر مُظْلِمَة.

وقوله: ﴿إِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ أَيْ لَازِمًا كملازمةِ الغَريمِ لِغَرِيمه، وهذا بالنسبةِ للعذابِ المطلَقِ، لا لَمُطلَقِ العذابِ؛ لِأَنَّ مطلقَ العذابِ لَيْسَ بلازِم، فالمؤمنُ يعذَّب بالنادِ عَلَى حَسَب ذُنُوبِه، ثم يخرج مِنها إِلَى الجنَّة، لكِن عذابها المُطْلَق غَرَامٌ ملازِمٌ لها، فهم يسألون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنْ يَصْرِفَهُ عنهم، ويُبَيِّنُونَ مِقْدَار هَذَا العذابِ الَّذِي استعاذوا باللهِ منه أَنَّهُ ملازِم لَمِن أُخِذوا به.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفِ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾ يخبر الله تَعَالَى أن من صفاتِهِم أَنَّهُمْ يَتَوَسَّلُون إِلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى بِرُبُوبِيَّتِه لِيَصْرِفَ عنهم عذابَ جَهَنَّم، والغالبُ

أَنَّ الأَدْعِيَةَ تُصَدَّرُ بالتوسُّلِ بالربوبيَّةِ: (رَبَّنا)؛ لِأَنَّ فِيهَا التصرُّف والتدبير. وَفِي قولهم: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ توسُّل أَيْضًا؛ لِأَنَّ شِدَّة هَذَا العذابِ وَمُلَازَمته يُوجِب للمرءِ الفِرار منه والاستعاذة باللهِ مِنْهُ.

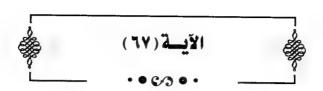
♦ قَالَ الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان:٦٦].

.....

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ ﴾ بَئِسَتْ ﴿مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ هي أي مَوْضِع استقرار وَإِقَامَة].

قوله: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ ﴾ هَذِهِ الجملةُ يَحتمِلُ أَنَّهَا مِن كَلامِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ويحتمل أنها من كلامهم، يَعْنِي أَنَّهُم استجاروا من النارِ باللهِ عَرَّفَجَلَّ، وَبَيَّنوا سَبَبَ ذلكَ بأن عَذَابَهَا دائمٌ، وأنها أَيْضًا بئست المَحَلِّ للاستقرارِ والمُقام، فكأنَّهُمْ بيَّنوا سَبَبَ استعادتهم باللهِ مِنها بهذينِ الأمرينِ؛ بدوام عذابِهَا وبِسُوء مُقامها، والعياذُ باللهِ، مِمَّا يَحْفِزهم لسؤالِ اللهِ تَبَالِكَوَقَعَالَى أَنْ يَصْرِفَ عنهم هَذَا العذابَ.

قوله: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ عكس أهل الجنَّة ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا ﴾ وقوله: ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا ﴾ قد يدلُّ أَنْ فِي النارِ خَيْرِيَّة كها هو مُقْتَضَى اسْم التفضيل، وليسَ كذلكَ.

وَ قَالَ الله عَنَجَبَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ اللهَ عَنَجَبَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ اللَّهُ عَوَامًا ﴾ [الفرقان:٦٧].

• • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللّهُ: [﴿ وَالّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا ﴾ عَلَى عِيَالِهِم ﴿ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ بفتحِ أوّله وضَمّه أي ضمّ أوّله، المُفسِّر رَحْمَهُ اللّهُ لَم يُفْصِحْ فِي القراءة، يَعْنِي لم يَذْكُرْ حُكْمَ التاء فِي المسألةِ الأخيرة؛ لِأَنَّ ﴿ يَقْتُرُوا ﴾ ليست بظاهرةٍ من جهةِ التصريف، قَالَ: بفتحِ أوّله وضمه: «ولم يَقْتُروا»، «ولم يُقْتُروا»، هذا ظاهر كلامه، وليس كَذَلِك، وإنها إذا قُرِئَ بضمِّ الياء كُسِرَتِ التاءُ: «ولم يُقْتُروا» من أَقْتَرَ الرَّبَاعِيّ، لكِن فِي الشلاثيّ: «ولم يَقْتُروا» قراءة ثانية بكسر التاء: «ولم يَقْتِروا»، فتكون القراءات عَلَى هَذَا ثلاثةً: «ولم يَقْتُروا» (ولم يَقْتُروا» (والم يَقْتِروا» (والم يَقْتُروا» (والم يَقْتُروا» (والم يَقْتِروا» (والم يُقْتِروا» (والم يَقْتِروا» (والم يُقْتِروا» (والم يَقْتِروا» (والم يَقْتِروا» (والم يَقْتِروا» (والم يَقْتِروا» (والمِنْقِروا» (والمُنْتِروا» (والم يُقْتِروا» (والم يُقْتِروا» (والمُنْتِروا» (والم يُقْتِروا» (والم يُقْتِروا» (والمُنْتِروا» (والم والمُنْتِروا» (والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمِنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُولُ والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور والمُنْتُور و

قوله: ﴿إِذَا أَنفَقُوا ﴿ قُول الْمُفَسِّر: [على عِيَالِهِم] تَخْصِيصُه بالإنفاقِ عَلَى العِيَالِ فِيهِ نَظَرُ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بذلكَ الْمَثَل، يَعْنِي مِثل الإنفاقِ عَلَى العِيالِ، وإلَّا فَهُوَ شَاملُ للإنفاقِ عَلَى العيالِ والإنفاقِ فِي سبيلِ الله، وَفِي الزَّكُوات والصَّدَقَات، والإنفاق فِي وُجُوهِ الخير، وَفِي كلِّ ما يَكُونُ إنفاقًا؛ لِأَنَّهُ لم يُبَيِّنِ المُتَعَلِّق، لم يَقُلِ اللهُ:

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢٦٦).

(أَنْفِقُوا عَلَى عِيالِهِم)، بل أطلق، فيَشْمَل كلَّ ما أنفقوه؛ عَلَى العِيَالِ وعلى غيرِهِم، فَهُوُلاَءِ إِذَا أَنْفَقُوا لَم يُسْرِفُوا، والإسرافُ مُجَاوَزَةُ الحَدِّ كمِّيَة أو كيفيَّة، ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ يُضيِّقوا، فالإقتارُ هو الإقلالُ والتضييقُ، وفُهِم معناهُ مِمَّا قُوبِلَ بِهِ؛ وهو قولُه عَرَقِجَلَ: ﴿فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]، ﴿لَمْ يُسْرِفُوا ﴾، مثل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١]، ﴿ثَبَاتٍ ﴾ لا يستطيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَعْرِفَ ما معناها أبدًا، لَكِن لَمَّا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَانِفِرُوا مُنَا أَنْ معنى (ثُبات): مُتَفَرِّقِينَ، وهذا مِمَّا يُعرف بِهِ تفسير القُرْآن، فيعرف تفسير القُرْآن، فيعرف تفسير القُرْآن، فيعرف تفسير القُرْآن، فيعرف تفسير الكُرانية بهمُقارنتها بها يُقابِلها.

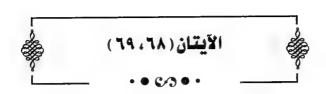
قوله: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ قَالَ الْمُفَسِّر: [﴿وَكَانَ ﴾ إنفاقُهُمْ بَيْنَ ذلكَ الإسرافِ والإقتارِ ﴿قَوَامًا ﴾ وَسَطًا].

وقوله: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ الإشارةُ تعودُ إِلَى الإسرافِ والإقتارِ، يَعْنِي كَانَ الإنفاقُ بَيْنَ ذلكَ المذكورِ؛ وهو الإسرافُ والإقتارُ.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قَوَامًا ﴾ أي مُستقيمًا، وإنها قال: ﴿قَوَامًا ﴾ يَعْنِي مُستقيمًا لِآنَهُ قد يميل إِلَى الإسرافِ وقد يميلُ إِلَى الإقتارِ بِحَسَبِ الحالِ، يَعْنِي ما بَيْنَ الإسرافِ وقد يميلُ إِلَى الإقتارِ مَنْزِلةً، لَكِنْ قد يَكُون الأمرُ يَقتضِي أَنْ يميلَ إِلَى الإسرافِ، وقد يَكُون الأمرُ يَقتضي أَنْ يميلَ إِلَى الإسرافِ، وقد يَكُون الأمرُ يَقتضي أَنْ يميلَ إِلَى الإقتارِ، ولهذا قَالَ: ﴿قَوَامًا ﴾، فلم يَقُلْ: ﴿وَكَانَ بَرُ كَانَ الأمرُ يَتَطَلَّب أَنْ يَزِيدُوا نَلِكَ ﴾ وسكت، بل قَالَ: ﴿قَوَامًا ﴾؛ يَعْنِي مُستقيمًا، إِنْ كَانَ الأمرُ يَتَطَلَّب أَنْ يَزِيدُوا قليلًا عَلَى الوسَطِ زادوا، وإِن كَانَ الأمرُ يَتَطَلَّب أَنْ يَنْقُصُوا نَقَصُوا، مِثالُ ذلكَ إذا قدَّرنا أَن الإنفاق فِي هَذِهِ الجهةِ إِنفاق أَلف دِرْهَم يُعْتَبَر إسرافًا، وإنفاق أربع مئة قدرهم، أحيانًا تكون الحال تَقتضي أَنْ يجعلوها ورهم مئة، وأحيانًا تكون الحال تَقتضي أَنْ يجعلوها خس مئة، ويَكُون الفرق مئة، وأحيانًا تكون الحال تَتَطَلَّب أَن يَجعلوها خس مئة،

فيكُون الفرق مئة، وأحيان تكونُ الحالُ تَقتضِي أَنْ يَكُونَ سَبْع مئة، اللّهِمُّ أَنَّهُ بَيْنَ ذَلكَ قـوامًا، يَعْنِي عَلَى وَجْهِ تقـومُ بِهِ الحالُ، سواء ارتفعَ وقـرُب مِنَ الإسرافِ، أو انخفض وقربَ منَ الإقتارِ، فهذَا معنى قولِهِ: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾؛ أو انخفض وقربَ منَ الإقتارِ، فهذَا معنى قولِهِ: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾؛ يعني لا تُسْرِف، لكِن أحيانًا تَتَطلَّب الحالُ أن تزيدَ، مثل لو أنَّ أحدًا دعا أُناسًا ذوي جاهٍ ومكانةٍ، هَوُلاءِ يُزادُ لهم بعض الشَيْء، ومَن كَانَ دونَ ذلكَ فالحِحْمَةُ تَقتضي أنْ يُعْطَوْا بِقَدْرِ حالِمِمْ.

والإنفاقُ بَيْنَ الإسرافِ والإقتارِ هو داخلٌ فِي قوله: ﴿يَمْشُونَ عَلَىٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾، إذا جَعَلْنَا المشي مَشْيًا معنويًّا؛ لِأَنَّ هَذَا من المشي المعنويِّ الهَيِّن الَّذِي لا يَميلُ إِلَى السرعةِ ولا يميلُ إِلَى الانحطاطِ.

وَ الله عَزَّهَ عَلَى الله عَزَّهَ عَلَى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللّهِ عَرَّمَ اللهُ عَزَّهَ وَلَا يَزْنُونَ عَمَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفْ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَ الْقِيمَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الله عَنْ اللهُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا ع

••••

قوله: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾: ﴿إِلَهًا ﴾ بمعنى: معبودًا، و﴿لَا يَدْعُونَ ﴾ هل المراد دعاءُ المسألةِ أو دعاءُ العِبَادَةِ أو هما؟

المرادُ كِلاهما، يَعْنِي لا يَدْعُون دعاءَ مَسأَلةٍ ولا يدعون دعاءَ عِبادةٍ، قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ ادْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِى سُبْحَانَهُ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ ادْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَةً، وقد جاء سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]، فدلَّ ذلك عَلَى أنَّ الدعاءَ عِبادةٌ، وقد جاء في الحديثِ: «اللُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» (١) وهو ضعيفٌ، لَكِنَّه فِي الحقيقةِ واضحٌ، فدعاء الطلبِ واضحٌ أَنَّهُ يُسَمَّى دعاءً، يَعْنِي تقول: يا ربِّ اغْفِرْ لِي.

ودعاء العِبَادَة كيف كَانَ دعاءً؟

نقولُ: لأنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يَعْبُدُ اللهَ عَزَّةَجَلَّ هو داعٍ بلسانِ الحالِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهَا يرجو

⁽۱) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، رقم (۱٤٧٩)، والترمذي: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة، رقم (۲۹۲۹)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم (۳۸۲۸).

رحمة الله، ويخافُ عذابَه، فالْإِنْسَان إذا صلَّى وزكَّى وصامَ وحجَّ وبرَّ والديْه ووصلَ رَحِمَهُ ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك ثوابَ الله، فكأنَّه يقولُ: رَبِّ أَيْبْنِي وأَعْطِنِي الْجَنَّة وأَنْجِنِي منَ النارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلك، لهذا سُمِّيَتِ العِبَادَةُ دعاءً، فحقيقةُ الأمرِ أَنَّ التعبُّدُ لله دعاءٌ بلسانِ الحالِ، فإنَّ الْإِنْسَانَ العابدَ لو سألتَه: لِماذا عَبَدْتَ الله؟ قَالَ: رجاءَ ثَوَابِهِ وَحوفَ عِقابِه، فَهُو فِي الحقيقةِ داعِ.

وَأَمَّا دُعاءُ المسألةِ فواضِحٌ، لكِن كيفَ كَانَ دعاءُ المسألةِ عبادةً؟ نقول: لِأَنَّهُ يدلُّ عَلَى الذلِّ والحُضُوعِ، فَهُو راجٍ خائِف لَمِن دعاهُ، ولأنه مُقِرّ بأنه لا يقدر عَلَى الإجابةِ إِلَّا الله، فكأنه ثناءٌ عَلَى اللهِ، والثناءُ عَلَى اللهِ مِنَ العِبَادَةِ، وهَذِهِ هي حقيقةُ العِبَادَةِ، فهم لا يَدْعُون معَ اللهِ إلهًا آخرَ، لا دعاءَ عبادةٍ ولا دعاءَ مسألةٍ، ولا يُنافي هذَا أن يسألوا المخلوقينَ ما يقدِرون عليه، فإنَّ ذلكَ باعتقادِهِمْ أنَّ هَوُلاءِ المسؤولينَ سَبَبٌ، ولَيْسُوا مُسْتَقِلِين، فعندما يسألُ الْإِنْسَانُ غنيًّا أو سلطانًا شَيْئًا منَ الدراهمِ فهو يَعتقِد أنَّ هَذَا المسؤول مجرَّد وسيلةٍ فقط، وليسَ مستقِلًا بالعطاءِ والمنع، وإنها العطاءُ والمنع، وإنها العطاءُ والمنع، وإنها

الجواب: السؤالُ أحيانًا يَكُونُ محمودًا، وأحيانًا يَكُونُ مذمومًا، وأحيانًا يَكُون مكروهًا؛ إمَّا كَرَاهة أو تَحريها، لأنَّ الْإِنْسَانَ قد يسألُ عندَ الضرورةِ، فمُباحٌ له أنْ يسألَ عندَ الضرورةِ، يَعْنِي لو أنَّ الْإِنْسَانَ جاعَ حَتَّى وصلَ إِلَى حدٍّ إمَّا أن يموتَ وإما أن يسألَ فهنا يجوز له أنْ يسألَ، يجوز في الأصْلِ وقد يَجِب.

المهمُّ أننا نتكلمُ عَلَى حالةٍ لا يُذَمّ فاعِلُها.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ كَلِمة فِعَال دائمًا تأتي بمعنى مَفْعُولٍ، مثل بِناء بمعنى مَبْنيّ، وغِرَاس بمعنى مَغْرُوس، وفِراش بمعنى مفروشٍ، فإلَه بمعنى مألُوه، والمألوهُ هو المعبودُ المتقرّب إليه بالعِبَادَةِ، وعلى هَذَا فأصنامُ المشركينَ تُعتبر آلهة باعتبارِ فِعْلِهم، أمّا باعتبارِ الحقيقةِ فإنها ليستْ آلهةً في الحقيقةِ؛ لأنّ الأُلُوهِيّة حقًّا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللهُ وَ الْمَافَعُولَ مَعْدُوفٌ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَتلها إِلَّا بالحقّ]، المُفَسِّر رَحْمَهُ اللهُ يقول: إن المَفْعُولَ محذوفٌ تقديره (قتلها)، ويمكن أن نجعلَ المَفْعُول المحذوف ضميرًا فقط، فيَكُون صِلَة الموصول حُذف منه العائدُ، أي: الَّتِي حَرَّمها اللهُ، والمراد بِتَحْرِيمِها تحريمُ قَتلِها وأذِيَّتها، والنفس الَّتِي حَرَّمَ اللهُ أربعةُ أنفُسٍ اللهُ، والمذبِّعةِ والمعاهد، والمستأمن، هذه هي الأنفسُ الَّتِي حرَّم اللهُ، فهذه الأربعة أنفس محرَّمةٌ.

ثمَّ إنَّ المسلمَ أَيْضًا قد يُبيحُ اللهُ قتلَه معَ إسلامِهِ؛ كالزاني المحصن، والقاتِل عَمدًا، فإن قتلَه مُباحُ، معَ أَنَّهُ مسلِمٌ، لَكِنَّنا نقولُ: إن قتلَ المسلِمِ بهَذِهِ الأَسْبابِ طارئٌ، وإلَّا فوَصْف الإسلام مُحُرِّم لِقَتْلِه.

والذِّمِّي هو مَن عُقد معَه عَهْدُّ عَلَى بَذْلِ الجِزْيَةِ والحماية. والمعاهَد مَن وَقَعَ بيننا وبينه عهدٌ بعدم القتالِ مُدَّةً معيَّنةً، أو غيرَ معينةٍ، بدون حمايةٍ وبدونِ جِزيةٍ.

والمستأمّن مَن دخلَ ديارَ المسلمينَ مِنَ الكفارِ بأمانٍ منهم، هَذَا هو أضعفُهم؛ لِأَنَّهُ عبارة عن تأمينٍ بدونِ عقدٍ، ولهذا يَصِحُّ من كلِّ إنْسَانٍ، فكل إنْسَانٍ يَصِحُّ أَنْ يُؤَمِّنَ الكافرَ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيٍ »^(۱). وَأَمَّا المعاهَدَة والذِّمَّة فلا تكونُ إِلَّا مِنَ الإمام أو نائِيهِ.

لَوْ قَالَ قَائِـلٌ: قوله ﷺ: «أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ»، أَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّـهُ لا يدخلُ فِي الإجارةِ حَتَّى يوافق الإمامُ؟

الجواب: لا، لا يدلُّ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ كَذَلِك لَمَنعَ الرَّسول عَلَيْهِ السَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ غيرَها أَنْ يُجِيرَ بعدَ ذلكَ، فهذا لَيْسَ معناهُ إنشاء، بل معناه أَنَّهُ حُكْم، فالإنشاء حَصَلَ بإجارتها الأُولَى، يَعْنِي كأنه يقولُ: قد ثَبَتَتْ إجارتُكِ إِيَّاه؛ لأننا لا نعلم أَنَّ الإجارة ثابتة إلَّا بِهَذَا، فليسَ هَذَا إنشاءً، وإنها هو عبارة عن بيانِ حُكم أَنَّهُ أَنْفَذَ إجارتها.

قوله: ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ مستثنى من الأَنْفُسِ المحرَّمة؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأنفس المحرَّمة قد تُستباحُ بالحقِّ، فمِنَ الحقِّ ما أَشَرْنَا إليه من كونِ المسلم يَزْنِي وهو مُحْصَن، وكَذَلِك الذِّمِّيُ فَإِنَّهُ يُقامُ عليه الحَدُّ كما فعلَ النَّبيُ عَلَيْ بِرَجْمِ الزانيينِ المحصنينِ، وكَذَلِك مِنَ الحقِّ أَنْ يَكُونَ ذلكَ قِصاصًا، ومِنَ الحقِّ إذا كَانَ قاطِعَ طَريقٍ، فهذِهِ فِي الأَصْلِ أَنفُسٌ عَرَّمة، لكِن وُجِدَ حقُّ يُبيحُ قَتْلَها.

وَأَمَّا إِذَا ارتدَّ فلا يدخل فِي الاستثناءِ، بل يدخُل فِي المفهوم ﴿ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ ﴾ ؛ فإن المرتدَّ مباح الدمِ، وليسَ هو ممن يَحْرُم قتلُه إِلَّا لسَبَب، بل هو مِمَّن يجوز قتله، فيكُون المرتدُّ داخلًا فِي مفهومِ قولِهِ عَرَّيَجَلَّ: ﴿ اَلَتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ ؛ لِأَنَّ المرتدَّ لَيْسَ مُحَرَّمًا ؛

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارهن، رقم (۳۱۷۱)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثهان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليها، رقم (٣٣٦).

لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنَ حرم مِنَ الأَصْلِ، فلمَّا ارتدَّ صارَ وَصْفُه كافرًا، فلا يدخل فِي الأربعةِ، لكِن الزاني يَبْقَى عَلَى إسلامِهِ معَ قَتْلِهِ، فالمُرْتَدُّ لكِن الزاني يَبْقَى عَلَى إسلامِهِ معَ قَتْلِهِ، فالمُرْتَدُّ نقولُ: سُلِبَ عنه وَصْفُ الإسلامِ، يَعْنِي زالَ عنه الوَصْفُ نَهَائِيًّا، فيَكُون غيرَ مُحْتَرَمٍ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هلِ المرادُ بقولِهِ ﷺ: «التَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَهَاعَةِ» (اللُّرْتَدُّ الترادُ قُطَّاعِ الطَّريقِ؛ لأنَّ قَطْعَ الطَّريقِ التارِكُ لدينِه المفارِقُ للجَهاعَةِ بعضُهم قَالَ: المرادُ قُطَّاعِ الطَّريقِ؛ لأنَّ قَطْعَ الطَّريقِ تَرْكُ للدينِ؛ لأجلِ أنْ يَكُونَ الاستثناءُ مُتَّصِلًا، وبعضُهم قَالَ: إنَّ التاركَ لِدِينِهِ هو المرتَدُّ، ويَكُون الاستثناءُ بالنسبةِ إليه منقطِعًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مسلمًا حينَ يَتُرُكُ دينَه إلاَّ باعتبارِ وصفٍ زالَ، والمفارق للجَهاعَةِ هو الخارِجُ عَلَى الإمام.

قوله: ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ لَمَّا ذكرَ انتهاكَ الأنفس، ذكرَ انتهاكَ الأعراض، والزّنا فِعُلُ الفاحشة فِي قُبُل أو دُبُر، فإن كَانَ بِذَكرِ سُمِّي لُواطًا، وإنْ كَانَ بِأُنْثَى فَهُو زِنا، وإنها لم يَذْكُرِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللُّواطِ لِأَنّهُ أمرٌ مُسْتَكْرَه مُسْتَبْعَد؛ لأنَّ الطبيعة لا تدعو اليه إلا مَن نكس الله عَرَقِجَلَّ طَبِيعَته وفِطْرَته؛ لِأَنّهُ أخبث، ولأنَّ اللواطَ لا يَجِلُّ بحالٍ، والفرجُ يَجِلُّ بالزَّواجِ، ولهذا كانتِ عقوبةُ اللواطِ عَلَى القَوْلِ الراجحِ الإعدامَ بكلِّ حالٍ، سواء كَانَ مُحْصَنًا أم غيرَ محصنٍ؛ لِأَنّهُ فرج لا يُباح بحالٍ، ثم إنَّه أمر لا يُمْكِن التحرُّز منه، فلا يُمْكِن تَطهيرُ المجتمع إلَّا بإعدامِ الفاعلِ والمَفْعُولِ به.

وكَذَلِك أَيْضًا عَلَى القَـوْلِ الراجحِ الزِّنا بذواتِ المحـارِمِ يُوجِبُ القتـلَ بكلِّ حالٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الفرج لا يُبـاح بحالٍ مِنَ الأحوالِ، وقد وردَ فِي ذلكَ حديـثٌ

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ۖ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْمَـيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾، رقم (٦٨٧٨)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، رقم (١٦٧٦).

فِي السُّنَن^(۱)، وهو صحيحٌ، والزِّنا بذواتِ المَحَارِمِ -كها لو زَنَا بأُخْتِه، والعياذُ باللهِ، ولو مِنَ الرَّضاعِ- يُوجِبُ قَتْلَه بكلِّ حالٍ، سواء كَانَ مُحْصَنًا أَمْ غيرَ مُحْصَنٍ.

وقد وَصَفَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ الزِّنا بأنه فاحِشةٌ، ووصفَ اللُّواط عَلَى لسانِ لُوطٍ بأنه الفاحشةُ: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْفَنَحِشَةَ ﴾ [الأعراف: ٨٠]، فدَخَلَتْ عليه (أل)، أما بصيغة النكرة أي: كَانَ فاحشةً مِنَ الفَوَاحِش، لكِن كأنَّ هَذَا انحصرتِ الفاحشةُ فِيهِ لِعِظَمِهِ وقُبْحِهِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا زَنَا المُسْلِمُ فأُقِيمَ عليه الحدُّ هل يَكُونُ كفَّارة له؟ الجواب: نعم.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا أُطْلِـقَتِ النفسُ هل تُخَصّ ببني آدمَ أم يدخـل الحيوان فِي الأنفسِ الَّتِي نُهي عن قَتلِها؟

الجواب: تَخْتَصّ ببني آدمَ، أمَّا نفس الحيوان فلا تدخلُ فِي هذا، لكِن هي عَلَى كلِّ حالٍ تدخُلُ فِي المعاصي الأُخرى، لكِن إذا قِيلَ: لا يقتل النفس، أو من قتل نفسًا فعليه كذا وكذا، فالمراد نفسُ الآدمِيّ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل قاعدةُ: ما آذَى طبعًا قُتِلَ شرعًا مستقيمةٌ؟ الجواب: هي مُستقيمةٌ، فكلُّ ما آذى طبعًا فَإِنَّهُ يُقتَل شرعًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الجِنُّ لو عَمِلوا هَذِهِ الأعمالَ، أي القتل، هل يقتل بعضهم بعضًا قصاصًا؟

⁽۱) أخرجه الترمذي: أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، رقم (١٤٦٢)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، رقم (٢٥٦٤).

الجواب: الظاهرُ أن أحكامَهم مثل أحكامِ الإنسِ، فالرَّسولُ بُعِثَ إليهم، وهذا من الاعتداء، ولهذا يُذكَر أنَّ شيخَ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ كان إذا أُتِيَ إليه بمصروعٍ وَعَظَهُ وزَجَرَهُ (١)، وبَيَّنَ له أنَّ الاعتداء عَلَى المسلمِ محرَّم، ممَّا يدلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يعتقِدونُ تحريمَ ذلك، وأنَّهُمْ مُلْزَمُون بِهِ.

وقد سبقتْ هَذِهِ المسألةُ، وَهِيَ: هل تكليف الجنِّ كتكليفِ الإنسِ؟

قُلْنَا: إن ظاهرَ النصوصِ أَنَّهُمْ مساوون لهم؛ لِأَنَّ الرَّسولَ بُعِثَ إليهم جميعًا، ولم نعلمْ أن شريعةً تَخُصُّهم، ولكِن مَن نظر إلى الحِكْمَة مِنَ التشريعِ وجدَ أن الله يَشْرَعُ لكلِّ أحدٍ ما يُناسِبُهُ، فعلى هَذَا يَكُونُ تكليفُ الجنِّ يخالفُ تكليفَ الإنسِ، ويُكلِّفُون بها يَلِيق بهم، ويدل عَلى هَذَا أنَّ الله جَعَلَ لهم كلَّ عظم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه يَجِدُونه أوفرَ ما يَكُونُ لَحَيًا اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عليه يَجِدُونه أوفرَ ما يَكُونُ لَحَيًا اللهُ أَنَّ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اللهُ

فالظاهرُ -واللهُ أَعْلَمُ- أَنْ يَقَالَ: أُصُولُ العِبَادَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُمْ مَكَلَّفُونَ بِهَا، وَأَمَّا صفاتُ العِبَادَةِ، وفروع العِبَادَةِ، فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ أَن يَكُونُوا مُساوِينَ للإنسِ؛ لأَنَّهُمْ يَختلِفُونَ عنهم فِي الحقيقةِ، والشريعة تَقتضِي أَنْ يُشْرَعَ لكلِّ إِنْسَانٍ ما يناسبه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَؤُلَاءِ الجِنُّ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لَقُوا النَّبِيَّ ﷺ مرَّةً وَاحِدةً، فهل أعطاهم النَّبِيُّ ﷺ تشريعاتٍ أم انقطعَ تكليفُهُمْ؟

⁽۱) الفتاوي الكبرى (٥/ ٣٤٧).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (٤٥٠).

الجواب: لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَؤُلاءِ الجَهَاعَةُ الذينَ اتَّصلوا بِهِ انقطعَ تكليفُهُمْ، فقد يَكُونون مُلْزَمِينَ بِهَا يَسْمَعُونه ويَعْلَمُونه مِنَ الشريعةِ، وإن كَانَ الرَّسولُ ما باشرهُ؛ لِأَنَّ قولَه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَبَا ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ ﴾ [الجن:١-٢]، يَقتضي أُنَّهم يَهتدون بالقُرْآنِ كلّه؛ لِأَنَّهُ قال: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَبَبًا ﴾، وهم لم يَسْمَعُوا القُرْآنَ كلّه؛ لِأَنَّ قال: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَبَبًا ﴾، وهم لم يَسْمَعُوا القُرْآنَ كلّه؛ لِأَنَّ السورةَ مكِيَّة، والقُرْآن ما نَزَلَ كله فِي مَكَّة.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الجِنَّ مُخَاطَبُونَ بِالتصديقِ فقطْ؟

نقول: لا، هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ، هم مخاطَبون بالفروعِ بلَا شَكِّ.

لكِن هل يَلْزَم من هَذَا أَن يَكُونوا مساوينَ لنا؟

بعضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: يَلْزَمُ؛ لِأَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بُعِثَ إِلَى الجنِّ والإنسِ، ولم نَعْلَمْ أَنَّ تَشْرِيعًا خاصًّا بالجنِّ قد جُعل لهم، فها دَامُوا مُكَلَّفِينَ بالرِّسَالةِ فإنها تَلْزَمُهُمْ عُمُومًا.

وبعضُ العلماءِ يقولُ: مَن نظرَ إِلَى الجِكْمَةِ فِي التشريعِ قَالَ: إِنَّ كلَّ قومٍ يُشْرَعُ لَمُ ما يُناسِبُهم، فإذا كَانَ الإِنسُ يَختلِفَ بعضُهم عن بعضٍ بنوعٍ مِنَ التكليفِ خُصَّ بِهِ، فها بالُكَ بالجنسِ الآخرِ، وهذا أقربُ إِلَى الجِكْمَةِ فِي التشريعِ أَنَّ لهم شرائعَ خاصَّةً بهم، أمَّا أُصُولُ الدينِ فلا شَكَّ أَنَّهُمْ مِثْلُنا، يَعْنِي مثل الصلاة وأصل الزكاة وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أفعالُ الصلاةِ والحجِّ بالنسبةِ للجنِّ هل تَختلِفُ عَنِ الإنسِ؟ الظاهر: أن هَذِهِ العبادات لا تَختلِفُ؛ لأَنَّهُمْ يُمْكِنُهم أَنْ يُصَلُّوا، ويُمْكِنُهُم أَنْ يُصَلُّوا، ويُمْكِنُهُم أَنْ يَصَلُّوا، ويُمْكِنُهُم أَنْ يَحُجُّوا، وهم نَحْلُوقُونَ من نارٍ، وأيضًا هم لا يَرَوْنَ، وإلا فهم أجسامٌ، والعوامُّ يَقُولُونَ:

لَيْسَ لهم عظامٌ ولا عَصَبٌ، ولا ندري هل هَذَا صحيحٌ أو لا، المهمُّ أَنَّهُمُ أَجسامٌ يأكلون ويشربون ويَبُولُون، والرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يقولُ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ» (١) وذكر عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ إذا لم يسمِّ الْإِنْسَانُ عَلَى الطعامِ فَإِنَّهُ يُشارِكُه الشيطانُ: الجن (١)، وأخبرَ بأن «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ خَمًا» (٢).

ومَسْكَنُهُم فِي ظاهرِ الْأَرْضِ، لكِن حَسَب ما نَعْرِفُ مِنَ التَّتَبِّعِ أَنَّهُمْ يَأْوُون دائيًا إِلَى الأماكنِ الحاليةِ فَيَكُونون فِيهَا، وهذا من رحمةِ اللهِ بِنا وبهم؛ لأَنَّهُمْ لو كانوا فِي الأماكنِ المسكونةِ فيُمْكِن أَنْ يَتَأَذَّوْا، أو نحن نَتَأَذَّى بهم، وأحيانًا إذا سَكَنَ أحدٌ فِي الأماكنِ المسكونةِ فيُمْكِن أَنْ يَتَأَذَّوْا، أو نحن نَتَأَذَّى بهم، وأحيانًا إذا سَكَنَ أحدٌ فِي أماكنَ خاليةٍ يأتونه ويَقُولُونَ: اذْهَبْ عنّا. وقيل: إِنَّهُ كان يوجد عَلَّ مهجورٌ لا يُسْكَن، فجاء إنسانٌ وسَكَنه، فثاروا عليه بالليلِ فقالوا: لا بدَّ أَنْ ترحلَ عنّا وإلا نقتل أولادك. فخرجَ وذهبَ وتركه، وأنا –والحمد لله – سالم مِنهم، ما عُمُري سَمِعْتُ منهم تهديدًا، لكِن هَذَا الشَيْء مَعروفٌ عنذ النّاسِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يجوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنهم؟

بعضُ العلماءِ يقولُ: إِنَّهُ يجوزُ، وبعضُ العلماءِ يقولُ: لا يجوزُ أن الْإِنْسَان يَتَزَوَّج منهم؛ لأنَّ من شرطِ الزواجِ مثلما قَالَ الله: ﴿ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ٢١]، فهم أولًا لَيْسُوا من أنفسهم، وثانيًا: لا يُمْكِن أنْ يُسْكَنَ إليهم،

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، رقم (١١٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، رقم (٧٧٤).

⁽٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، رقم (٣٧٦٨).

⁽٣) سبق تخريجه.

فبينها غاية النفور، فكيف يمكن أنْ تكونَ زوجة له، لكِن صحيحٌ أنَّ الجنَّ يتناكحون، والدليل قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيكَاءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُولُ ﴾ والدليل قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَيَوالدونَ، وهذا صريحُ القُرْآنِ، والواقعُ الكهف: ٥٠]، فهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَزَوَّج الإنسيَّة، أو الإنسيِّ يَتَزَوَّج الجِنيَّة ؛ فهذا فِيهِ أَيْضًا يَشْهَدُ له، أمَّا كونُ الجنيِّ يَتَزَوَّج الإنسيَّة، أو الإنسيِّ يَتَزَوَّج الجِنيَّة ؛ فهذا فِيهِ نظرٌ، فالصواب قولُ مَن يَمْنَع ذلكَ، ولهذا الفقهاء قالوا: لو قالتِ امرأةٌ: إنَّ بِهَا جِنيًّا يُجَامِعُها كالرجل، وجب عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، ولَكِن هَذَا أولًا يُنْظَر فِي إمكانه ووُجُوده ثم يُنظَر فِي حُكْمِه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يُقام عَلَيْهَا الحدُّ؟

نقول: لا، إِلَى هَذَا الحدّ لا أَظُنّه، ونقول للسائل: انْتَبِهْ لهم الليلة، فالظاهرُ أنَّ هَذَا البحثَ الدقيقَ قد يَجْعَلُهُم يَتَّصِلُونَ بِكَ الليلةَ!

والغالبُ أنَّهم يُكلِّمون، وقد ذكرنا -كما تَقَدَّم- أنَّ الجِنِّيَ يُكلم شيخَ الإسلامِ ويخاطبه، ويأخذ عليه العهد، وأنه يَضْرِبه، لكِن يقول: إن الضربَ يَقَعُ عَلَى المصروعِ في الخقيقةِ عَلَى الصارعِ، فإذا أفاقَ المصروعُ لا يُحِسّ.

وأذكُرُ أن وَاحِدًا من الإخوانِ قُدِّمَ إليه رجلٌ قالوا: إِنَّهُ مَصروعٌ، فَقَالَ: أَعْطُونِي الْعَصَا، وبدأ يَضْرِبُه حَتَّى ازْرَقَّ جِلْدُه، ولم يَسْتَفِدْ المصروع من هَذَا الشَيْءِ أبدًا، السُكين يَصْرُخُ ويقولُ: آلمُتُمُونِي. ولَّا قام إذا الضربُ واقعٌ عليه. فهو يريدُ أنْ يفعلَ مثلما فعلَ ابن تيميَّة، فظنَّ أنَّ كلَّ إنْسَانٍ يَحْصُل له مثلُ هَذَا الأمر يُفْعَل بِهِ هَذَا الفعلُ!

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ أَيْ وَاحِدًا من هَذِهِ الثَّلاثَةِ ﴿ يَلْقَ الكَامَا ﴾]، قول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [أي وَاحِدًا من الثَّلاثَة] فِيهِ نظرٌ ؛ لأنَّ الأَصْلَ فِي الإشارةِ

أَنْ تعودَ لِمَا سَبَقَ كُلّه، فيقتضي أَنْ يَكُونَ: ومن يفعل ذلك المذكور من دعاءِ غيرِ اللهِ، وقتلِ النفسِ، والزنا، ثلاثة ﴿ يَلْقَ أَثَامًا يُضَعَفُ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ، وقتلِ النفسِ، والزنا، ثلاثة ﴿ يَلْقَ أَثَامًا يُضَعَفُ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ، وهذا الَّذِي قَرَّرناه من عَوْدِه عَلَى الجميعِ نَسْلَمُ بِهِ من إيرادٍ سيأتي عندَ قولِه: ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ ، ﴾ [الفرقان: ٦٩]، فإن الزِّنا لَيْسَ موجِبًا لِلْخُلُودِ فِي النارِ.

والقتلُ ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي سورة النساءِ أَنَّهُ مُوجِب للخلودِ فِي النار، وسيأتي إِنْ شاءَ اللهُ ذِكْرُه قَريبًا.

فعَوْدُ الكَلامِ عَلَى الثَّلاثَةِ نَسْلَمُ بِهِ من الإيرادِ الآتي إن شاء الله، وَأَمَّا إذا فَعَلَ وَاحِدًا منها عَلَى الإنفرادِ فيُؤْخَذ حُكْمُه من دليلِ آخرَ لَيْسَ بلازمٍ أَنْ نَأْخُذَهُ من هَذِهِ الآيةِ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ يَلْقَ أَنَامًا ﴾ أي عقوبة]، والأثّام والنّكال بِمَعْنَى وَاحِدٍ، والعقوبةُ والنّكال بمعنَّى وَاحِدٍ أَيْضًا، فالمرادُ بالأثام هنا العُقُوبة، وهو مفرَد وليسَ بِجَمْعٍ؛ لِأَنَّ الجمع (آثَام) جَمْع إثم، وَأَمَّا قوله: ﴿ أَنَامًا ﴾ فمُفْرَد.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللهُ: [﴿ يُضَاعَفُ ﴾ وَفِي قراءة ﴿ يُضَعَفُ ﴾ بالتَّشْدِيد (١)]، وَهِيَ سَبْعِيَّة ﴿ يُضَعَفُ ﴾ و ﴿ يضاعَف ﴾ و المضاعَف أو والتضعيف بمعنى تكرير الشَيْء، وإنها ضُوعِف له العذاب لِأنَّهُ فَعَلَ ثلاثة أسباب للعذاب، وَهِي الإشراك باللهِ، وقتلُ النفس، والزِّنا، ومعلومٌ أنَّ الأسباب إذا اجْتَمَعَتْ صارَ لكلِّ وَاحِدٍ منها أثرُه، فمن فعلَ شَيْئًا وَاحِدًا من ثلاثةٍ فعليهِ إثمُه، ومن فعل اثنينِ فعليه إثمها، ومَن فعلَ ثلاثةً فعليه إثمُه، ومن فعل اثنينِ فعليه إثمها، ومَن فعلَ ثلاثةً فعليه إثمُهُ فعليه إلى التضعيفِ.

قوله: ﴿ يُضَنَّعَفُّ لَهُ ٱلْعَكَابُ ﴾ العذابُ والنَّكَال بمعنَّى وَاحِدٍ، وهو العقوبةُ.

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢٦٦).

قوله: ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ يومُ القيامةِ هو اليومُ الَّذِي يُبْعَثُ فِيهِ النَّاسُ، وَسُمِّيَ يوم القيامة لأسبابِ ثلاثةٍ:

- لقيام النَّاسِ من القبورِ.
 - وإقامة العدل.
- ولأنه تُقام فِيهِ الشهادةُ ويقومُ الأشهادُ فِيهِ: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَادُ ﴾ [غافر:٥١)، وَهُمُ الملائكةُ والرسُلُ، وكَذَلِك الأُمَمُ.

إِذَن سُمِّيَ يومَ القيامةِ لهَذِهِ الوجوهِ الثَّلاثَةِ.

قوله: ﴿وَيَخْلُدُ ﴾ يَبْقَى ﴿فِيهِ ﴾ أَيْ فِي العذابِ، قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللّهُ: [بِجَزْمِ الفعلينِ بدلًا، وبِرَفْعِهِمَا استئنافًا (۱)]، الفعلانِ ﴿ يُصَنعَفُ ﴾ ﴿وَيَغْلُدُ ﴾، يَعْنِي أَن فيهما قراءتينِ ﴿ يُصَنعَفُ لَهُ ٱلْمَكذَابُ ﴾ (يُضَاعفُ له العذابُ)، ﴿وَيَغْلُدُ ﴾ (وَيَخْلُدُ). أمَّا قوله: ﴿ وَيَغْلُدُ ﴾ (وَيَخْلُدُ ﴾ (وَيَخْلُدُ ﴾ (وَيَخْلُدُ ﴾ (وَيَخْلُدُ ﴾ (وَيَخْلُدُ ﴾ (وَيَخْلُدُ ﴾ المَّا قوله: ﴿ وَيَخْلُدُ ﴾ فليسَ فِيهَا سِوَى قراءةٍ وَاحِدةٍ، وَهِيَ الجزمُ ؛ لِأَنَّهَا جوابُ الشرطِ، وجوابُ الشرطِ، وجوابُ الشرطِ، وهَذِهِ الفتحةُ ليستْ بفتحةِ الإعرابِ، ولَكِنَها فتحةُ الفعل.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَيَغْلُدُ فِيهِ ﴾ ﴿فِيهِ ﴾ هَذِهِ خارجةٌ عن شَبِيهَاتها، فيجوزُ فِيهَا وجهانِ (٢): ﴿فِيهِ عَلَى أَمْلُهُ وَهِيهِ مُهَانًا ﴾ بالصّلة: بالوصل، بدونِ مدِّ، أمَّا ﴿فِيهِ مُهَانًا ﴾ بدون مدِّ فهَذِهِ عَلَى أَصْلِها، وَأَمَّا ﴿فِيهِ مُهَانًا ﴾ بلد فهذِهِ عَلَى خلافِ

⁽١) المصدر السابق نفس الصفحة.

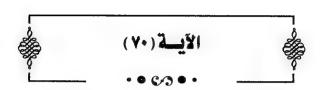
⁽٢) المصدر السابق نفس الصفحة.

الأَصْلِ، لَكِنها جائزةٌ؛ لِأَنَّهَا مسموعة عن النَّبي ﷺ، ولها نظيرٌ خارجٌ عن العادة أيضًا، وهو قوله: ﴿وَمَنْ أَوْنَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ ﴾ [الفتح: ١٠]، وَفِي قراءةٍ أُخْرَى سبعيَّة (عَلَيْهِ الله) (١٠)، يَعْنِي عَلَى الأَصْلِ، فهذانِ حرفانِ فِي القُرْآنِ خَرَجَا عن الأَصْلِ المتَّبعِ فِي القراءةِ المشهورةِ فِي المصاحِفِ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ مُهَانًا ﴾ حالٌ]، هَذَا قُصُورٌ من المُفَسِّر حقيقة، أعرب ﴿ مُهَانًا ﴾ عَلَى أنها حالٌ من الضمير في قولِه ؛ ﴿ وَيَغْلُدُ ﴾، أو من الضميرين في قولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يُضَعَفُ ﴾ ﴿ وَيَغْلُدُ ﴾، لَكِنَّها للأقربِ أقربُ، إِلَّا أَنَّهُ لم يُفَسِّر ما معنى ﴿ مُهَانًا ﴾، ونحن إِلَى تفسير الكلمةِ أحوجُ مِنَّا إِلَى إعرابِها؛ لِأَنَّنا سَنَقْرَؤُها كها هي لكن لا نَفْهَم معناها، فها معنى ﴿ مُهَانًا ﴾؟ المُهَانُ المُحْتَقَرُ الذَّلِيلُ، يَعْنِي مُحْتَقَرًا لذَلِيلُ، يَعْنِي مُحْتَقَرًا ذَلِيلًا، لا يُقامُ له وَزْنٌ ولا إكرامٌ.

• • 🚳 • •

⁽١) المصدر السابق (ص٣٢٩، ٣٣٠).

وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ فَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدَتِّ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفُرقان:٧٠].

. . .

قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ هلْ هَذَا الاستثناءُ مُتَّصِلٌ أو مُنْقَطِعٌ؟

الاستثناءُ متَّصِلٌ، يَعْنِي: من تابَ من دعاءِ غيرِ اللهِ معَه، ومَن تابَ من قَتْلِ النفسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحقِّ، ومَن تاب منَ الزِّنا، أمَّا الأول، وَهُوَ التوبةُ من دعاءِ غيرِ اللهِ معَه، فلا شُبْهَةَ فِيهِ ولا إشكال؛ لِأَنَّهُ حتَّى لله، فإذا تابَ الْإِنْسَانُ منه إِلَى اللهِ عَبِر اللهِ معَه، فلا شُبْهَةَ فِيهِ ولا إشكال؛ لِأَنَّهُ حتَّى لله، فإذا تابَ الْإِنسَانُ منه إِلَى اللهِ قَبِلَهُ إذا كانتِ التوبةُ نَصُوحًا، ولا حاجةَ إِلَى أَنْ يَسْتَأُذِنَ أحدًا، فلا شك أنه لا يحتاج أن يَستأذن ويَسْتَرْخِص مِنَ الصَّنَم.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا﴾ منهم]، وقوله رَحِمَهُ اللَّهُ: [مِنهم] أيْ من فاعلِ هَذِهِ الأمورِ الثَّلاثَةِ: الشِّرك وقَتْل النَّفْس والزِّنا، وإنَّما قَيَّدها بذلك لقرينةِ السياقِ، ولِئَلَّا تَتكرَّر معَ ما بعدَها.

وما هي التوبةُ؟ التوبةُ هي الرجوعُ إِلَى اللهِ عَنَقِبَلَ، وقد ثَبَتَ فِي الحديثِ الصحيحِ فِي قصةِ الرجلِ الَّذِي قتلَ تسعًا وتسعينَ نفسًا ثم سألَ عابدًا: هل له من توبةٍ؟ فَقَالَ العابدُ: لَيْسَ لكَ توبةٌ، فالعابدُ جاهلٌ، واستعظمَ تسعًا وتسعينَ نفسًا، قَالَ: لَيْسَ لكَ توبةٌ، فَقَالَ: نُكْمِل بكَ المئة، فَقَتَلَهُ، وهذا من الجَرِيرَةِ الَّتِي يَجُرُّها الْإِنْسَانُ

عَلَى نفسِه إذا أَفتى بغيرِ علمٍ، ثم سألَ عالِيًا: هل له من توبةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ومَن يَحُولُ بِينَكَ وبِينَ التوبةِ؟! ولَكِنَّه أرشدَهُ إِلَى أَنْ يُحُرِّجَ من قربتِه هَذِهِ إِلَى قريةٍ أخرى يَحُولُ بِينَكَ وبِينَ التوبةِ؟! ولَكِنَّه أرشدَهُ إِلَى أَنْ يَحُرُجَ من قربتِه هَذِهِ إِلَى آخِرِ الحديثِ، فإذا كَانَ هَذَا فِي بني إسرائيلَ، فها بَاللّكَ بَكُثُرُ فِيهَا الصالحُون (١) إِلَى آخِرِ الحديثِ، فإذا كَانَ هَذَا فِي بني إسرائيلَ، فها بَاللّكَ بَهُو الله تُعَلَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ بَهُ فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ﴾ [يوسف:١١١]، والنّبي عَلَيْهِ السّكَهُ وَرَالله يتوب عَلَى مَن تاب هَذَا من نَفْهَمَ القصةَ فقطْ، لَكِنْ لِنَعْتَبِرَ بِهَا، وإلّا لكانتْ لَغْوًا، أمّا كومُها فِي شريعةٍ منسوخةٍ فإنَّ مثلَ هَذِهِ الأمورِ لا يَدْخُلُها النسخُ، يَعْنِي كون الله يتوب عَلَى مَن تاب هَذَا من فإنَّ مَثْم الله عَلَى مَن تاب هَذَا من صفاتِه البَّتِي لا تَتَخَلَّف، ثم إنَّ نَسْخَها لا يُمْكِن أَنْ يُنْسَخَ إِلَى أسوأ فِي هَذِهِ الحالِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأُمَّة أكملُ مِن غَيْرِها، فقد رفع الله عنها الآصارَ والأغلالِ الَّتِي عَلَى هَذِهِ التُوبةُ لا تُقْبَل مِن القاتلِ لكانَ هَذَا مِن أعظم الآصارِ والأغلالِ الَّتِي عَلَى هَذِهِ الأُمَّة أكملُ مِن غَيْرِها، فقد رفع الله عنها الآصارِ والأغلالِ الَّتِي عَلَى هَذِهِ الأُمَّة أُولُ النَّي مَا اللهُ علينا شيئًا من قَصَصِهِم، ولا كَذَلِك النَّي اللهُ علينا شيئًا من قَصَصِهِم، ولا كَذَلِك النَّبي إلَّا للتحذيرِ مما يُكرَه والترغيب فيها يُحَبّ.

والتوبةُ مِن قَتْلِ النفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ هل يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ آخَرُ لغيرِ اللهِ؟

الجواب: نعم يَتَعَلَّق بِهَا حقانِ آخرانِ؛ أَحَدُهما حقَّ المقتولِ: الميِّت، والثَّاني حقُّ أولياءِ المقتولِ، فلا تَصِحُّ التوبةُ إِلَّا بتمكينِ ذَوِي الحقوقِ أَنْ يأخذوا بِحُقُوقِهِم. فنقول: الميِّت لا يُمْكِنُ الوصولُ إِلَى أُخذِهِ بحقِّه، لا يمكن لِأَنَّهُ مات ولا نعلم عنه وربها نعلم في الحقيقة أحيانًا إذا لم يَمُتْ حَتَّى أَباحَ صَاحِبَهُ، ربها نَعْلَمُ لَكِنْ فِي الغالبِ وربها نعلم، وَأَمَّا أولياءُ المقتولِ فالتمكينُ مِن حَقِّهِم مُمكِنٌ، فيذهب إليهم ويُسلِّم

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (٣٤٧٠)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٦).

نفسَه لهم، ويقول: أنتُمُ الآنَ بالخيارِ: تُريدون الدِّية، تُرِيدون القَتْل، تُرِيدون العَفْوَ.

إذَنْ نقول: التوبةُ مِن قتلِ النفسِ يَتَعَلَّق بِهَا حَقَّانِ آخرانِ غير حق الله؛ حقُّ مُكِنٌ تحقيقُه، وهو حقّ الوَرَثَة: أولياء المقتول، وحقٌّ يمكِن أو لا يمكِن، وهو حقُّ المقتولِ؛ فإنْ أمكنَ تحقيقُه في الدُّنيا وأسقطه فذاك، وإلَّا فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا عَلِمَ من هَذَا القاتلِ أَنَّهُ تابَ إليه توبةً نصوحًا فإنَّ مِن تمامٍ توبةِ اللهِ عليه أنْ يعطيَ المقتولَ حقَّه حَتَّى لا يأخذَ من حَسَنات القاتلِ شيئًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا لم يَتُبِ القاتلُ هل هو تحتَ المشيئةِ؟

نقول: إذا لم يَتُبِ القاتلُ فعليه الوَعِيدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فالقتلُ من الكبائرِ، فَهُوَ تحتَ المشيئةِ، لَكِنْ لا نجزم أنَّهُ سَيُغْفَرُ له.

ننتقل إلى الزِّنا فِي قولِهِ: ﴿وَلَا يَزْنُونَ ﴾ هل يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ آخرُ سِوَى حَقِّ اللهِ؟ وهل يَحتاجُ إذا تابَ أَنْ يَستبيحَ أو أَنْ يَسْتَحِلَّ المزنيّ بِهِ أو لا يَخْتَاجُ؟

إذا كَانَ باختيارِها وهي الَّتِي جَنَتْ عَلَى نَفْسِها، إذا كانتْ ذات زوجٍ فنَعَمْ، لَكِنْ إذا لم يَكُنْ لها زوجٌ فإذا كَانَ باختيارِها فلا حقَّ لها؛ لِأَنَّهَا هي الَّتِي انتهكتْ عُرْضَها، وإذا كانتْ مُجْبَرَةً فلها حَقُّ، فلا بدَّ مِنِ استحلالها. وقد يقال: إن التوبة إذا صارتْ نَصُوحًا وتابَ إِلَى اللهِ فلا حاجة إِلَى الاستحلال؛ فإن الله تَعَالَى يتوبُ عليه كما ثَبَتَ فِي الحديثِ الصحيح؛ أنَّ الحدَّ يَكُونُ كفَّارةً للذَّنْبِ(۱)، ولم يَذْكُرِ النَّبيُّ عَلَيْ فَمَن نظر إِلَى أن هَذَا فِيهِ حقّ انتهاك عِرْضِها وإكراهها عَلَى الفاحشةِ وسُوء سُمْعَتِها وسمعة أهلها قَالَ: لا بدَّ مِنِ اسْتِحْلالِهَا من هَذَا الأمرِ؛

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الحدود كفارة، رقم (٦٧٨٤)، ومسلم: كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، رقم (١٧٠٩).

لِآنَهُ أَمرٌ عظيمٌ، ومَن نظرَ إِلَى عُمُوماتِ الأدلَّة الدالَّة عَلَى أَنَّ الزانيَ إِذَا أُقيمَ عليه الحدُّ وإذا تابَ تابَ اللهُ عليه قُلْنَا: إن الله تَعَالَى يَتَحَمَّل عنه حقَّ هَذِهِ المرأةِ المزنيّ بها؛ وعلى هَذَا فاستحلالُه أَوْلَى وأحسنُ.

إذَن نقول: الأوَّل حتَّى لله محْض، ولا إشكالَ فِيهِ، والثَّاني حتَّى لله ولغيرِه، ولا إشكالَ فِيهِ، والثَّاني حتَّى لله ولغيرِه ولا إشكالَ فِيهِ، والثالث حتّى لغيرِ الله، ولكن مَن نظرَ إِلَى عموماتِ الأَدلَّة الدالَّة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بشرطٍ أَنْ يَسْتَحِلَّ مَن زنا بِهَا قَالَ: لا حاجة إِلَى الاستحلالِ، ولكن الأَوْلَى والأحوط أَنْ يَسْتَحِلَّ كَها تَقَدَّمَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يُفَرَّق بَيْنَ البِكْر والنَّيِّب؟

نقول: كله وَاحِدٌ.

ولَوْ قَالَ قَائِلٌ: ذكر الفقهاءُ أن البِكر تُعْطَى بغِشاء البَكَارة؟

هَذَا من جهةِ المالِ، وليسَ من صحَّة التوبة، لكِن لا بدَّ أَنْ يُبْذَلَ لها النقصُ الَّذِي حَصَلَ، مثل ما لو أتلفَ مالها، وإذا لم يَبْذُلْ تَصِحّ، ويَكُون ذنبًا آخرَ مستقِلًا، وقد نقول: إِنَّهُ من تمامِ التوبةِ، ولا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا الفعلَ ناشئُ عن ذلكَ، إِنَّمَا عَلَى كل حالٍ هَذَا لا يَدْخُلُ فِي مسألةِ العِرض، إِنَّمَا يدخل فِي مسألة المالِ، فالبكارة من جهةِ العرض.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ وشروط التوبة خمسة:

الأول: النَّدَم عَلَى الذنب، أي عَلَى فِعلِه.

الثَّاني: الإقلاع عن الذَّنب والإقلاع عن المعصيَةِ، ويَشْمَل إعادةَ الحقِّ؛ لِأَنَّهُ ما دام الحقّ عندك ما أَقْلَعْتَ، ولهذا نقول: لَيْسَ بشرطٍ إذا كَانَ الحق لآدميِّ أن نزيدَ

لأنَّ هَذَا الشرطَ دخلَ فِي قولنا: الإقلاع.

الثالث: العَزْم عَلَى عدمِ العودةِ، لو قَالَ قائل: العَزْم عَلَى عدمِ العودةِ ألا يَدْخُلَ فِي الإقلاع عن الذنبِ؟

الجواب: لا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قد يُقْلِع ويقول: أنا اليوم لن أفعل، لكِن غدًا أفعله. الرابع: الإخلاصُ لله؛ لِأَنَّ الْإِنْسَان قد يتوب رِياءً.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: العزم عَلَى عدم العودة أَلَا يدخُل أَيْضًا فِي الإخلاصِ؟

نقول: الكَلام عَلَى أَنْ تكونَ التوبةُ لله هَذَا معنى الإخلاصِ، وإلَّا فَإِنَّـهُ إذا أخلصَ سَيُقْلِع وسيَنْدَم، وهكذا فِي كل الشروطِ ما عدا أن تكونَ فِي الوقتِ، لكِن المراد أن يَكُون الحامِل لها الإخلاص، يَعْنِي أَنَّهُ ما تاب رِياءً ولا سُمعةً ولا خوفًا من سلطانٍ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قد يَكُون العَزْم عَلَى أَلَّا يعودَ إخلاصًا؟

نقول: لا يَلْزَمُ، يُمْكِن أن يَعْزِمَ عَلَى أَلَّا يعودَ نَظَرًا لأنَّ السُّلطة قويَّة ولا يستطيع، فلا بدَّ من الإخلاصِ، فكل عملِ صالح لا بدَّ فِيهِ مِنَ الإخلاصِ.

الخامس: أن تكونَ التوبةُ فِي وقتِ قَبُولِهِا، أمَّا كونها فِي مَحَلِّها فهي بالنسبةِ لكلِّ وَاحِدٍ أَنْ يتوبَ قبلَ أَنْ يُعَايِنَ المَوْتَ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ وَاحِدٍ أَنْ يتوبَ قبلَ أَنْ يُعَايِنَ المَوْتَ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ ﴾ [النساء:١٨]، يعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾ [النساء:١٨]، وبالنسبة لِعُمُوم النَّاسِ أَنْ تكونَ قبلَ طلوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبها، فإن بعد طلوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبها لا تُقْبَل لو تابَ الْإِنْسَانُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كيفَ يُجْمَعُ بَيْنَ قولِهِ: ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ وبينَ آياتِ التوبةِ؟

نقول: الآيةُ الَّتِي ذَكَرْتَ فِي قولِه تَعَالَى: ﴿وَيَغْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ هَذِهِ لغيرِ التائبينَ، وهَذِهِ الآيةُ معَ آياتِ التوبةِ لَيْسَ فِيهَا إشكالٌ.

فَلَوْ قِيلَ: كيف الجوابُ عن قوله عَزَّيَجَلَّ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ فَجَزَآؤُهُ جَهَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]؟

نقول: هَذَا جزاؤه، وقد قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَةِ ﴾ [البينة:٦]، ومع ذلك إذا
أَسْلَمُوا وتابوا قُبِلَت تَوْبَتُهم، فنقول: حَتَّى الشرك وَرَدَ فِيهِ الحُلودُ الأبديّ، ومع ذلك
لو تابَ منه قُبِلَتْ توبتُه، هَذِهِ مثلها، لكِن الكلام عَلَى أَنَّهُ إذا تابَ هل نقولُ: إن
التوبة قُبلتْ مُطْلَقًا أو نقول كها قَالَ ابن القيِّم مثلها فَصَّلْنا: إن التوبة يَتَعَلَّقُ بِهَا ثلاثةُ
أشياءَ ولا بد من تَحْقِيقِها.

فَلَوْ قِيلَ: كيف الجواب عن قول ابنِ عبَّاس رَضَالِلَهُ عَمَّن سأله: أَلَمِن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا من توبةٍ ؟ قال: لا(١) ؟

الجواب: هَذَا يُحْمَلُ مثلها قَالَ ابن القَيِّم (١) عَلَى أَنَّهُ لا يَجِدُ له توبةً بالنسبةِ لحقِّ المقتولِ؛ لِأَنَّ الله يقول: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ آسَرَفُوا عَلَىۤ أَنفُسِهِم لا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهَ وَلِا اللّهَ اللّهَ يَغْفِرُ الذُنوب جَمِيعًا ﴾ [الزمر:٥٣]، وحقيقةً فَإِنَّهُ بالنسبةِ للميِّت ففي الغالبِ لا يُمْكِنُ الوصولُ إِلَى تحقيقِ التوبةِ، والسَبَب لِأَنَّهُ فاتَ، ولا يُمْكِن استحلالُه، كها تَقَدَّم، وَأَمَّا بالنسبةِ لحقِّ اللهِ فلا شَكَّ فِيهِ أبدًا.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، رقم (٤٧٦٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، رقم (٣٠٢٣).

⁽٢) انظر مدارج السالكين (١/ ٣٩٥ وما بعدها).

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله فِي سُورَةِ طه: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَكَ ﴾ [طه:١٦]، وَفِي سورة القَصَص ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ ﴾ [القصص:٨٧]، ما الفرقُ بَيْنَهُما؟

نقول: آية طه قوله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيدَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْيِهِ بِمَا شَعَى فَلَا يَصُدَنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ ﴿مَن ﴾ هَذَا الفاعل ﴿مَن لَا يُؤْمِنُ ﴾، إذَن هل الفعل مُفْرَد أو مجموعٌ؟ مفردٌ، وإذا كَانَ مفردًا يُبنى عَلَى الفتحِ لاتصالِه بنونِ التوكيدِ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بينه وبين التوكيدِ شَيْءٌ، وَأَمَّا قوله: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَن اللهِ ﴾ اللّه وبين التوكيدِ شَيْءٌ، وَأَمَّا قوله: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ اللهِ ﴾ اللّه وبين التوكيدِ شَيْءٌ، وَأَمَّا قوله عنه المجرمين، فَهُو عائد إلى التي قبلها ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِينَ وَلَا يَصُدُّنَكَ ﴾ يَعْنِي المجرمين، فَهُو عائد إلى جمع، فيكُون الفعل الآنَ غيرَ مباشرٍ لنونِ التوكيدِ، أصله يصدوننك، فحذفت النون المجازم، وبقِيت عندنا (الواو) ساكنة والنون المشدَّدة ساكن أوَّهَا، فحذفت الواو لالتقاء الساكنينِ، ثم بَقِيَت الدال عَلَى ما هي عليه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يَلْزَمُ التائبَ مِنَ الزِّنا أَنْ يَطْلُبَ إِقَامَةَ الحِدِّ عَلَى نفسِهِ مثلها فعلَ ماعزٌ والغَامِدِيَّة؟

نقول: لا يَلْزَمُ، بلِ الأَوْلَى أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نفسِهِ، وفِعْلُ هَوُّلَاءِ اجتهادٌ مِنهم، ولا مانعَ منه، والرَّسول ﷺ لاحِظ أَنَّهُ يراعي أشياءَ يَفْعَلُها الْإِنْسَان اجتهادًا ولا يُنْكِر على مانعَ منه، والرَّسول ﷺ لاحِظ أَنَّهُ يراعي أشياءَ يَفْعَلُها الْإِنْسَان اجتهادًا ولا يُنْكِر على على الله على الله على الله على الله على الله المسلم عن الميت، والحج عن الميت، وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ عِمَّا لم يَأْمُرْ بِهِ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ، فَهَذَا جائزٌ وليس من المشروع.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا كَانَ الذنبُ مثلًا غِيبَةً لأحدِ، هل يَلْزَمُ أَنْ نَطْرُق عليه بابَه ونقول له: والله يا أخي قدِ اغتبناكَ ونريدُ أَنْ نَسْتَحِلَّكَ؟ وإذا كَانَ مالًا: افرض أَنّهُ مال، أخذ من إنْسَانٍ مالًا وتاب إِلَى اللهِ، هل يَلْزَمُ أَنْ يَذْهَبَ ويقول: هَـذَا مالك؟ يَلْزَمُه؛ لِأَنَّ من تمام التوبةِ أَن يُعِيدَ المال، والرَّسول عَلَيْ يقول: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ

وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ اللهِ اللهِ العَتَابَهِ فليسَ هناكَ فَرْقٌ بَيْنَ المالِ والعِرض والرَّسولُ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَإِلَى هَذَا ذهبَ والرَّسولُ عَلَيْهِ اللهُ وَالسَّكَةُ وَإِلَى هَذَا ذهبَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالسَّكَةُ وَإِلَى هَذَا ذهبَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَإِلَى هَذَا ذهبَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللل

القَوْل الثَّاني: لا؛ لأنَّ الغِيبة عبارةٌ عن قَدْحِ فِيهِ وَرَدُّها بِمِثْلِها، وذلك بأنْ تُثْنِيَ عليه فِي المحافِ الَّذِي اغْتَبْتَهُ فِيهِ بها يُزِيلُ هَذِهِ الْغِيبة، وهذا رَدُّه فِي الحقيقة؛ لأنَّ كُوْنَك تَذْهَب إليه وتقول له: حَلِّلني هَذَا لَيْسَ بِرَدِّ اعتبارِهِ الَّذِي سَقَطَ حينها اغتبته في المجلِسِ، فلا يزول إذا حلَّله، بل يَبْقَى، فرَدُّ الغِيبة أَنْ تُثْنِيَ عليه بالخير في مقابلِ في المجلِسِ، فلا يزول إذا حلَّله، بل يَبْقَى، فرَدُّ الغِيبة أَنْ تُثْنِيَ عليه بالخير في مقابلِ الثناءِ بالشُوء، وهذا أصحُّ؛ لأنك في الحقيقة لو ذَهبْت تُعْلِمُه يُمكِن أَنْ تأخُذَهُ العِزَّة باللهُوء، وهذا أصحُّ؛ لأنك لو قلت له: إنِّي قلتُ: فلانٌ بخيلٌ، قالَ: لا، ما قالَ: بنخيل فقطْ، بلْ قَالَ: بخيل وشِرِّير وفاسِق وفاجِر؛ لِأَنَّ الشيطانَ يقولُ له هَذَا، بخيل فقرْ، بلْ قَالَ: بخيل وشِرِّير وفاسِق وفاجِر؛ لِأَنَّ الشيطانَ يقولُ له هَذَا، فيتَصَوَّر أَنَّ الأَمرَ أَكْثَرُ من هَذَا، ولا يُسَاعِك، فها دام ما وَصَلَه العلمُ فلا حاجة لأنْ تُغْبِرَه، نعم لو وَصَلَهُ العلمُ وعَرَفْتَ أَنَّ الرجلَ قد أُخْبِرَ عنك بأنَّك اغْتَبْته فهنا لا بدً أَنْ تَسْتَحِلُه.

فالخُلاصة أن يقال: إنَّ المغتابَ إن كَانَ عالِمًا بِغِيبَتِكَ فَهُو الآنَ قد صارَ فِي نفسِهِ عليك شَيْءٌ، فلا بدَّ أنْ تَسْتَحِلَّه لِيَزُولَ ما فِي نفسِهِ، وإنْ كانَتْ ما بَلَغَتْهُ، يَعْنِي أَنَّك ما تَكلَّمْتَ إلَّا بِهَذَا المجلِسِ، وعَرَفْتَ أَنَّهُ ما وَصَلَهُ العلمُ، فهنا لا حاجة إلى أنْ تَذْهَبَ ما تَكلَّمْتَ إلَّا بِهَذَا المجلِسِ، وعَرَفْتَ أَنَّهُ ما وَصَلَهُ العلمُ، فهنا لا حاجة إلى أنْ تَذْهَبَ وتقول له، وإنها تُثْنِي عليه بالخيرِ مقابلَ ثنائِكَ عليه بالشرِّ، وهذا القَوْلُ هو الصحيح، وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيميَّة رَحَهُ أللَّهُ.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الخطبة أيام مني، رقم (١٧٣٩).

قوله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ التوبةُ تَقَدَّم الكلامُ عَلَيْهَا، والإيهانُ فِي اللغةِ: التصديقُ والإقرارُ، ولكنه فِي الشرعِ تصديقُ القلبِ المستلزِم للقَبول والإذعانِ، وليسَ مجرَّد التصديقِ، بل هو تصديقٌ مُسْتَلْزِمٌ لهذا، فإن لم يَسْتَلْزِمُهُ فليسَ بإيهانٍ، فيقبل ما جاء بِهِ الشرعُ ويُذْعِن له فيُصَدِّقه إنْ كَانَ خبرًا ويقوم بِهِ إن كَانَ طَلَبًا.

وقوله: ﴿وَعَمِلَ عَكَلَا صَلِحًا﴾ هنا ذكر العمل ووصفه بالصلاح؛ لِأنَّ العمل غيرُ الصالح لا يَنْفَعُ صاحِبَهُ، والعمل الصالح ما جمع شرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسولِ الله على، فإنْ لم يَكُنْ فِيهِ الإخلاصُ فليسَ بمقبولٍ، وإنْ لم يَكُنْ فِيهِ المتابعة فليسَ بمقبولٍ، وإنْ لم يَكُنْ فِيهِ المتابعة فليسَ بمقبولٍ، ففي الصحيح من حديثِ أبي هُريرة أنَّ النَّبيَ عَلَيْ قال: «قَالَ اللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تركُتُهُ وَشِرْكَهُ »(۱)، هذَا دليلٌ على أنَّ غيرَ المُخْلِص فِيهِ مَرْدُودٌ، وَأَمَّا غيرُ المُتابع فِيهِ فلقولِ النَّبيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»(۱)، ويَجْمَعُهُمَا قولُ اللهِ عَرَقَجَلَّ: ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدُاكَ الكهف:١١٠٤.

قولُه رَحِمَهُٱللَّهُ: [منهم] أي من فاعلِ هَذِهِ الأمورِ الثَّلاثَةِ: الشِّرك وقَتْل النفسِ والزِّنا، وإنها قَيَّدَها بذلكَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ، ولِئَلَّا تَتَكَرَّرَ معَ ما بَعْدَهَا.

قوله عَزَقِجَلَّ: ﴿ فَأُولَتَهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ﴾ هَذَا مُسْتَثْنَى من قولِهِ: ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾، وما أُبدل منه، يَعْنِي ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ فَإِنَّهُ لا يَلْقَى أَثَامًا، ولا يُضَاعَف

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧). ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

له العذاب، ولا يَخْلُد فِيهِ، وتَقَدَّمَ أن شروطَ التوبةِ خمسةٌ: الإخلاصُ لله، والندَمُ عَلَى ما وَقَعَ، والعَزْم عَلَى أنْ يُقْلِعَ عنها، وأنْ يَعْزِمَ عَلَى ألَّا يعودَ، وأن تكونَ فِي وَقْتِها، أي ما وَقَعَ، والعَزْم عَلَى أنْ يُقْلِعَ عنها، وأنْ يَعْزِمَ عَلَى ألَّا يعودَ، وأن تكونَ فِي وَقْتِها، أي في الوقتِ الَّذِي تُقْبَل فِيهِ التوبةُ، وتَقَدَّمَ أَيْضًا أنَّ هَذَا الاستثناءَ يَشْمَلُ كلَّ الذنوبِ الثَّلاثَة: الشِّرك، وقَتْل النفسِ، والزِّنا، وأنَّ ما ذُكِرَ عنِ ابنِ عباسٍ رَخِوَلِيَهُ عَنْهَا أنَّ القاتلَ لا تَوْبَة له فيما لا تَوْبَة له، فإنْ أرادَ عَلَى وجهِ الإطلاقِ فليسَ بصحيح، وإن أرادَ لا توبة له فيما يَتَعَلَّق بحقِّ المقتولِ فهذا صحيحٌ، عَلَى أنّنا نقولُ: لا يَبْعُدُ أَنَّهُ إذا تابَ توبةً نصوحًا أنْ يَتَحَمَّلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ عنه حَقَّ المقتولِ فيُرْضِيه.

لَوْ قَالَ قَائِلُ: مَا رَأَيْكُم فِي قُولِ ابْنِ القَيِّم رَحْمَهُ اللَّهُ فِي إعلامِ المُوقِّعِين (1) أَنَّ الحدود تَسْقُطُ بالتوبةِ، استدلَّ بحديثِ النَّسائي، وفيه أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلُ فِي سَوَادِ الصَّبْحِ وَهِي تَعْمِدُ إِلَى المَسْجِدِ عَكُورَةً (٢) عَلَى نَفْسِهَا، فَاسْتَغَاثَتْ بِرَجُلِ مَرَّ عَلَيْهَا، وَهُ عَدْدٍ، فَاسْتَغَاثَتْ بِمِمْ فَأَدْرَكُوا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَتِ وَفَرَّ صَاحِبُهَا، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا ذَوُو عَدَدٍ، فَاسْتَغَاثَتْ بِمِمْ فَأَدْرَكُوا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَتِ اسْتَغَاثَتْ بِهِ، فَأَخَدُوهُ، وَسَبَقَهُمُ الْآخَرُ، فَجَاءُوا بِهِ يَقُودُونَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَمَا: أَنَا الَّذِي كَانَتِ الْمَتْكَاثُتُ بِهِ، فَأَخْرَرَتُهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ، قَالَ: فَأَتُوا بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَأَدْرَكُونِي أَغَنَتُكُ، وَقَدْ ذَهَبَ الْآخُرُ، فَأَلَوْ الِهِ النَّبِي عَلَيْ الصَّلَامُ وَالسَّلَمُ، فَأَخْرَرَتُهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَ الْقُومُ أَنَّهُمْ أَذْرَكُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ: إِنَّا كُنْتُ أُغِيمُها عَلَى صَاحِبِها فَأَدْرَكُونِي عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَ الْقُومُ أَنَّهُمْ أَذْرَكُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ: إِنَّا كُنْتُ أُغِيمُها عَلَى صَاحِبِها فَأَدْرَكُونِي عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَ الْقُومُ أَنَّهُمْ أَذْرَكُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ: لَا تَرْجُمُوهُ وَارْجُمُونِي، فَأَنَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْها، وَالْجُمُوهُ فَا فَوْلًا حَسَلَاقُوا وَلَا لِلَذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، وَالَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، وَالَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، وَالْذِي أَغْرَفَها قَوْلًا حَسَلًا فَوْلًا حَسَلَاهُ وَالْ لِلَّذِي أَعْرَفَ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنْتِ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ»، وقَالَ لِلَّذِي أَغَالَةً هَوْلًا حَسَلًا فَوْلًا حَسَلَاهُ وَقَالَ وَالْمُؤُونَ وَالَهُ لِلَذِي أَعْرَفَى النَّاسِ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ»، وقَالَ لِلَذِي أَغَاثَهَا قَوْلًا حَسَلَاهُ وَلَا كَاللَاهُ وَلَا لَوْلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّذِي أَعْرَفُوا اللَّذِي أَعْرَالُ اللَّذِي وَعَعَ عَلَيْهُا وَلُو لَا حَلَالًا اللَّذِي الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ الْعَرَالُ اللَّهُ الْكَوْلُ اللَّذُهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْ

⁽١) (٣/ ١٥)، ط. دار الكتب العلمية.

⁽٢) أي قد غُلبت على نفسها.

فَقَالَ عُمَرُ: أَرْجُمُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَى؟ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا، إِنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ»(١).

هذا صحيحٌ، ففي القُرْآنِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُواْ أَنَ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٤]، لا يُقامُ عليه الحدُّ إذا تابَ قبلَ القُدْرَةِ عليه، إذا كَانَ هَذَا فِي قُطَّاعِ الطَّريقِ وذَنْبُهم من أعظمِ الذنوبِ، فهذا من باب أوْلَى، إِلَّا حدّ القَدْف، فهو حتُّ للآدميّ فلا يَسْقُط إِلَّا بإسقاطِ المقذوفِ، فاعترافُ الرجلِ علامةٌ عَلَى التوبةِ، أو أن الرَّسول عَلَيْ علِم منه ذلك، المهمُّ أَنَّهُ إذا تابَ قبلَ القُدْرَة فَإِنَّهُ لا يُقامُ عليه الحدُّ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿فَأُوْلَتِهِكَ بُبَدِّلُ اللَّهُ سَتِّعَاتِهِمْ ﴾ المذكورة ﴿حَسَنَاتِ ﴾ في الآخِرَةِ]، يُبَدِّلها، التبديل: جَعْلُ شَيْءٍ مكانَ شَيْءٍ، وهذا التبديلُ هل هو تبديلٌ قَدَريَ أو تبديل جَزائيّ؟

اختلف في ذلك أهلُ العلم؛ فمنهم مَن قَالَ: إِنَّهُ تبديل قَدَريّ، ومنهم مَن قَالَ: إِنَّهُ تبديل قَدَرِيّ يَقُولُونَ: إِنَّهُ تبديل قَدَرِيّ يَقُولُونَ: إِنَّهُ تبديل قَدَرِيّ يَقُولُونَ: إِنَّهُ تبديل السيئاتِ حسناتٍ أَنَّهُ لَمَّا آمنَ وعَمِلَ عملًا صالحًا صارَ بَدَل الشرك إيانٌ، وصار بدل الزنا وقتل النفس عَمَل صالح، معناه أن هَذَا الإيهانَ والعملَ الصالحَ صار بدلًا عن الكفرِ والزنا وقتل النفس، فالمعنى أن إيهانَه وعَمَلَه الصالحَ الذي فَعَلَه هو الحسناتُ الَّتِي أبدلَ اللهُ السيئاتِ بِهَا، فيكُون هَذَا التبديل قَدَرِيًّا.

وقيل: بل هو جزائيٌّ، بمعنى أنَّ هَذِهِ المعاصيَ نفسَها تكون حسناتٍ، يبدِّل الله السيئاتِ السابقةَ يَجْعَلُها حسناتٍ، بالإضافة إِلَى حسناتِه الأخيرةِ الَّتِي قُدِّرَتْ له

⁽١) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٧٤، رقم ٧٢٧٠).

فَفَعَلَها، وكيف ذلك؟ يَقُولُونَ: لأنَّ هَذِهِ السيِّئاتِ لَمَّا تابَ منها صارَ له بكلِّ توبةٍ من هذهِ السيئاتِ حسنة، فأبدِلَتِ السيئاتُ حسناتٍ بالتوبةِ منها، ولأنه كلَّما تَذَكَّر ما سبقَ من أعمالِه السيئةِ أحدثَ لها توبةً، فصارت هذهِ الأعمالُ السابقةُ حسناتِ بالتوبةِ منها، والصحيحُ شُمُولُ الآيةِ لهذا وهذا، وأن الآيةَ شاملةٌ للأمرينِ، فإنَّ مَن تابَ وآمَنَ وعمِل عملًا صالحًا تَبدَّلَتْ سيئاتُه السابقةُ فصارتْ حسناتٍ، لَكِنَّها لَيْسَ هي الأُولَى نفسها، وكذَلِك إذا تابَ منها جُوزِيَ عَلَى هَذِهِ التوبةِ بالثوابِ، فصارت السيئاتُ بالتوبةِ منها حسناتٍ، فصارت

وكلامُ المُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ يَميلُ إِلَى الشَّانِي؛ إِلَى أن هَذَا التبديل تبديل جزائيٌّ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ قَدَرِيًّا ما كَانَ فِي الآخرةِ؛ إذ التبديلُ القَدَرِيِّ إِنَّهَا يَكُونُ فِي الدُّنْيا؛ لِأَنَّهُ عَمله، والصحيح شمولُ الآيةِ للأمرينِ، فبالإيهانِ والعَمَلِ يَكُونُ فِي الدُّنْيا؛ لِأَنَّهُ عَمله، والصحيح شمولُ الآيةِ للأمرينِ، فبالإيهانِ والعَمَلِ الصالِح تَبَدَّلَتْ أعمالُهُ إِلَى أعمالٍ صالحةٍ، وبالتوبةِ من السيئاتِ صارتِ السيئاتُ السابقةُ حسناتٍ؛ لِأَنَّهُ يَزدادُ بَهَذِهِ التوبةِ رِفْعَةً ومَقَامًا عند اللهِ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنْوُلَا تَحِيمًا ﴾ أَيْ: لَم يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ]، (كان) هنا -كها مرَّ - مجرَّدةٌ من الزمنِ، والمرادُ بِهَا اتصافُ اسْمِها بِخَبَرِها صفة لازمة، ولهذا قَالَ رَحَمُهُ اللَّهُ: [أي لم يَزَلْ متَّصِفًا بذلك] أي بالمغفرة والرَّحة. والغَفُورُ صِيغةُ مبالغة، أو صفة مُشَبَّهة، وكلاهما يدل عَلَى الثَّبُوتِ والدوامِ والكثرة. والمَعْفِرة: سَتْرُ الذنبِ معَ التجاوُزِ عنه، يَعْنِي ستر الذنبِ وإسقاط عُقُوبَتِه، وليسَ مُجَرَّد الستر؛ لِأنَّها مأخوذة مِنَ الْمِغْفَر، وبِالمغفرِ يَكُونُ السترُ والوقَايَةُ.

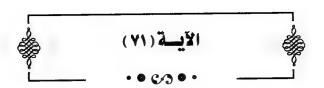
وَأَمَّا الرَّحيمُ: فَهُو ذو الرَّحْمَةِ الواصلة إِلَى المرحومينَ؛ لِأَنَّهَا تدلُّ عَلَى الفعلِ معَ الصِّفةِ أيضًا، والرَّحة صفةٌ من صفاتِ اللهِ عَنَّقِظً يَكُون بِسَبَبِها الإنعامُ والإحسانُ

إِلَى الحَلْقِ بِجَلْبِ المنافعِ ودَفْعِ المضارِّ، وَأَمَّا مَن فسَّر الرَّحمَةَ بالإحسانِ أو بإرادته فقولُه خطأٌ؛ لأنَّ إرادةَ الإحسانِ أثرٌ من آثارِ الرَّحمةِ، وكَذَلِك الإحسانُ، وليس هو الرَّحمة.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله: ﴿غَـفُورًا﴾ صفة مُشَبَّهَةٌ، معَ أنها منصوبةٌ ولم تَعْمَلْ؟ نقول: لَيْسَ بلازم أنْ تعملَ، وَأَمَّا نَصْبُها فللعامِلِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: وَرَدَ حديثٌ ما معناه: ما يزال العبدُ يَرَى سَيِّئاتِه تُوضَع فِي كِفَّة موازين حسناته حَتَّى يَتمنَّى أَنْ لو أَكْثَرَ منَ السيِّئات؟

الجواب: لا أعرِف هَذَا الحديث، لكِن نظرًا إِلَى تبديلِ السيئاتِ بالحسناتِ يُمْكِن من هَذَا الوجهِ.

وَ قَالَ الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾ [الفرقان:٧١].

• • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ أَلِلَهُ: [﴿ وَمَن تَابَ ﴾ من ذُنُوبِه غيرَ مَن ذُكِرَ]، ولهذا قَالَ رَحَمُ أُلِلَهُ فيمن سبق: [﴿ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ (منهم)]، من هَوُّلَاءِ، وإنها قَالَ: [غير مَن ذُكر]؛ لِئلَّا فيمن سبق: [﴿ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ (منهم)]، من هَوُلَاءِ، وإنها قَالَ: [غير مَن ذُكر]؛ لِئلَّا يَهُ الثَّانيةُ يَلْزَمَ التكرارُ، ولَكِن لا مانعَ من أَنْ نقولَ: لا حاجة للاستثناءِ، وتكون الآيةُ الثَّانيةُ عامَّة، فيكُون من باب ذكر العامِّ بعد الخاصِّ؛ لِأَنَّ إخراجَ مَن سبقَ من عمومِ الآيةِ هَذِهِ لا وجهَ له، فالأولى أن يقال: إن الآيةَ الثَّانيةَ عامَّةٌ تَشمَلُ مَن سبقَ وغيرَهم.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ أَلِنَّهُ: [﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾ أي يَوْجِع إليه رُجُوعًا فيُجازيه خيرًا].

قوله: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِكًا ﴾ : ﴿ تَابَ وَعَمِلَ صَلِكًا ﴾ : ﴿ تَابَ ﴾ رَجَعَ من ذَنْبِه ﴿ وَعَمِلَ صَلِكًا ﴾ استزادَ مِنَ العملِ الصالحِ، فيكُون هَذَا الرجلُ استعتبَ مِمَّا فعلَ وازدادَ خيرًا، يقول : ﴿ فَإِنَّهُ مَبُوبُ إِلَى اللّهِ مَنَابًا ﴾ أيْ مَتابًا تامًّا، فالمصدرُ هنا لتعظيم هَذِهِ التوبةِ، أي مَتابًا عظيمًا ؛ لكمالِ هَذِهِ التوبةِ، وإلَّا لو قَالَ قائل: هَذَا تحصيل حاصل، مَن تابَ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَابًا ؟ نقول: لا، المقصودُ أنَّ تَوْبَتَهُ هَذِهِ توبةٌ كاملةٌ عظيمةٌ، فالإتيانُ بالمصدرِ ﴿ فَإِنَّهُ مُنْ اللّهِ مَنَابًا ﴾ للدلالةِ عَلَى أنَّ هَذِهِ التوبة وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا وأنها كاملةٌ، وهذا حتَّ، يَوْبُ إِلَى اللّهِ مَنَابًا ﴾ الله لالةِ عَلَى أنَّ هَذِهِ التوبة وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا وأنها كاملةٌ، وهذا حتَّ،

فإن الرجلَ إذا تابَ وازدادَ عَمَلًا صالحًا تَبَيَّنَ بذلك صِحَّة توبتِه وكَمَالها.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُ, يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴾ لَيْسَ كقولِ القائلِ: الْأَرْضُ تَحْتَنَا والسَّمَاءُ فوقنا، يَعْنِي تحصيل حاصل، بل إن المعنى أنَّ هَذِهِ هي التوبة الصادقة الحقيقيَّة الكامِلَة.

وقوله: ﴿إِلَى اللهِ ﴾ يَعْنِي يَرْجِع إِلَى اللهِ رُجُوعًا تامًّا كاملًا، كما قَالَ المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ.
وقد اختلف العلماءُ رَحِمَهُ اللهُ هل يُشْتَرَطُ للتوبةِ إصلاحُ العملِ، أو لا يُشْتَرَط؟
فمِنهم مَن قَالَ: إِنَّهُ يُشترط لها إصلاحُ العملِ، وعلى هَذَا فيَكُونُ ذلكَ شرطًا
سادسًا ذائدًا عَلَى الشروطِ الخمسةِ، وأن من تاب ولم يَصْلُحْ عَمَلُه فَإِنَّهُ لَيْسَ بتائبٍ.

وقالَ بعضُ العلماءِ: بل تَصِحُّ التوبةُ معَ عدمِ إصلاحِ العملِ، وَقَالَ بعضهم: إِنْ كَانَ العملُ من جنسِ ما تابَ منه فلا بدَّ من إصلاحِهِ، وإلَّا فلا تَصِحُّ التوبةُ، مثال ذلك: رجلٌ تابَ مِنَ الزنا ولَكِنه يَسرِق، فعلى القَوْلِ الأوَّل لا تَصِحُّ توبتُه من الزنا؛ لِعَدَمِ إصلاحِ العملِ، وعلى القَوْل الثَّاني تَصِحُّ؛ لأنَّ السَّرِقَة ليستْ من جنسِ الزِّنا، وعلى القَوْلِ الثَّانِ تَصِحُّ؛ لأنَّ السَّرِقَة ليستْ من جنسِ الزِّنا، وعلى القَوْلِ الثَّالِ مَن باب أولى أَنَّهُ لا يُشترَط إصلاحُ العملِ مُطْلَقًا وأن مَن تابَ مِن ذَنْ فِي النظرِ المحرَّم، تابَ مِن ذَنْ فِي النظرِ المحرَّم، تابَ مِن ذَنْ فِي النظرِ المحرَّم، فالستمرَّ ينظر إلى النساءِ نظرًا عرَّمًا، فهذا عَلَى القَوْلِ بأنه لا يُشترَطُ إصلاحُ العملِ قائم توبتُه مِن قوبتُه مِن الزنا، وعلى القَوْلِ الوسَطِ الَّذِي يقولُ: إذا كَانَ من جِنْسِ ما تابَ منه لم تُقْبَلْ أَيْضًا النَّي عَلَيْ النَّالِ النَّي عَلَى النَّوْل الوسَطِ الَّذِي يقولُ: إذا كَانَ من جِنْسِ ما تابَ منه لم تُقْبَلْ أَيْضًا لا تَصِحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا زِنا العينِ، كما قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ (۱).

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم (٦٢٤٣)، ومسلم: كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم (٢٦٥٧).

ولكون الصحيح أنْ يُقالَ: أمَّا إنْ أُريدَ بالتوبةِ وَصْف هَذَا الرجلِ بأنه مِنَ التائبينَ الَّذِينَ يَلْحَقُهُمُ الثناءُ، ويَصْدُقُ عليهم أَنَّهُمْ تائبونَ، فهذا لا يُمْكِن أنْ تَصِحَّ منه التوبةُ، أو أنْ يَسْتَحِقَّ وصفَ التوبةِ، إلَّا بإصلاحِ العملِ؛ لِأَنَّهُ لم يَتُبِ التوبةَ المطلَقَةَ، وإنها عنده مُطلَق توبة، وَأَمَّا إنْ أُريدَ بالتوبةِ التوبةُ مِنَ العملِ المعيّنِ، فالصوابُ الجَزْمُ بأن توبتَه تُقبَل؛ لِأَنَّ هَذَا مُقْتَضَى عدلِ اللهِ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مَن عَمِلَ فالصوابُ الجَزْمُ بأن توبتَه تُقبَل؛ لِأَنَّ هَذَا مُقْتَضَى عدلِ اللهِ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مَن عَمِلَ خيرًا فله، ومَن عمِل شرَّا فعليه: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن عَمِلَ مَثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن عَمِلَ مَثْفَالَ ذَرَّةٍ مَنْ عَمِلَ الرَّحِلُ لا تَصِعْ مَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرَهُ اللزلزلة:٧-١٨، فكيف نقول: إن هَذَا الرجلَ لا تَصِعْ توبتُه مِن عملِ تابَ منه ورَجَعَ ونَذِمَ؛ لِأَنَّهُ مُصِرٌ عَلَى غيرِه؟! لا يَصِعْ.

فالصوابُ فِي هَذَا أَنْ يَقَالَ: أَمَّا استحقاقُ وصفِ التائبينَ عَلَى وجهِ الإطلاقِ فَهذا لا يَسْتَحِقُّهُ التائبُ إِلَّا بإصلاحِ العملِ؛ لِأَنَّهُ كيف يَكُونُ تائبًا إِلَى اللهِ مَن هو مُصِرُّ فَهذا لا يَسْتَحِقُّهُ التائبُ إِلَّا بإصلاحِ العملِ؛ لِأَنَّهُ كيف يَكُونُ تائبًا إِلَى اللهِ مَن هو مُصِرُّ عَلَى مَعْصِيتِهِ، ولو من غيرِ جنسِ ما تابَ منه، أو من جِنْسِه، وَأَمَّا إذا كَانَ المقصودُ التوبة من هَذَا العملِ المعيَّن، يَعْنِي مطلَق توبةٍ لا توبة مطلقة، فإن هَذِهِ تَصِحُّ جَزْمًا؛ لِأَنَّ هَذَا مُقْتَضَى عدلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: وَرَدَ فِي الحديثِ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ بَهَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ تَهَ وَقَالَ تَهَ وَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَهُ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، فَقَالَ تَهَادَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَهَا وَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَهَا وَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَهَا فَقَلْ عَفْرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَيَأْخُدُ وَلَيْلَ اللَّهُ مَا يَعْفِرُ الذَّانَبَ، وَيَأْخُذُ بَاللَّا اللَّهُ مَا يَغْفِرُ الذَّانِ مَا شِنْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» (١٩٤) ؟

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله: ﴿يُرِيدُونَكَ أَن يُبُكِدِّلُواْ كُلَنَمَ ٱللَّهِ﴾، رقم (٧٥٠٧)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم (٢٧٥٨).

نقول: هَذِهِ غيرُ مَسْأَلَتِنا، نحن نقولُ: هَذَا الرجلُ تابَ مِنَ الذنبِ، ولم يَرْجِعْ إليه، لَكِنَّه عاصِ لله من جهةٍ أُخْرَى، هَذَا هو بَحْثُنا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا قُلْنَا بأنه جَزْمًا تَحْصُلُ له التوبةُ، فهناك أحكامٌ كثيرةٌ تَتَرَتَّب عَلَى التوبةِ، مثل قلب السيئات حسناتٍ؟

نقول: نعم، بالنسبة لهذا العملِ المعيَّن إذا تاب منه صارَ حسنةً.

وهل هو قلبٌ جزائيٌّ أو قلبٌ قَدَرِيٌّ؟

لَوْ قِيلَ: هَذَا إذا تابَ توبةً نَصُوحًا تامَّةً.

قُلْنَا: لا، تابَ من هَذِهِ الأشياءِ: الشرك والزنا وقتل النفس، المهمُّ أَنَّهُ حَتَى مَن تابَ توبةً خاصَّةً مِن ذَنبِ خَاصِّ بُدِّلَتْ سيِّئاتُه حَسَناتٍ، فالسيئةُ الَّتِي تابَ مِنها تكونُ حَسَنَةً؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهَا لله، وقد ثَبَتَ عن النَّبي عَلَيْهِ الضَّلَا أَنَّالَامُ أَنَّ «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً» (١) لِأَنَّهُ تَرَكَها لله، فهذا مَثَلُه، ثمَّ إِنَّ مُحَرَّد بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً »(١) لِأَنَّهُ تَركَها لله، فهذا مَثَلُه، ثمَّ إِنَّ مُحَرَّد أَنَّه يتوبُ إِلَى اللهِ ويَعرف أَنَّ له ربًّا يُؤَاخِذُهُ ويعاقبه ويَشْعُر بالحجلِ مِنَ اللهِ عَرَقِجَلَ والحياءِ منه؛ هذا من الحسناتِ العظيمةِ.

فَلَوْ قِيلَ: لَكِنه وُصف بالعاصي والفاسِق.

نقول: عاص بالنسبة لكذا، تائب بالنسبة لكذا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما الفرقُ بَيْنَ الزنا والسَّرِقَة؟ هل كلاهما من الكبائرِ؟ وهل كلاهما بِسْتٌ؟

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، رقم (٦٤٩١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، رقم (١٣١).

الفرق بينهما هَذَا يُجلَد وهذا تُقطَع يدُه، وهذا يَكُونُ فاسقًا من وجه، وذاك فاسقٌ من وجه وذاك فاسقٌ من وجه آخر، هَذَا باعتبارِ الأعراضِ، وهذا باعتبارِ الأموالِ، فبينهما فروق، لَيْسَ كل الذنوب عَلَى حدِّ سواء، لا فِي النوعِ، ولا فِي القَدْر، ولا فِي الإثمِ.

وَلِهِذَا قُلْنَا: إِن الوصفَ المطلَقَ للتوبةِ لا يَسْتَحِقُّه؛ لِأَنَّهُ حقيقةً لَيْسَ بتائبٍ؛ إِذَ إِنَّهُ عاصٍ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من وجهٍ، لكِن كوننا نقولُ: لا تُقبَل توبتُك من الزنا لأنك تَسْرِق، فهذَا لَيْسَ بصحيح، فالَّذِي تابَ مِنه يُغْفَر له، والَّذِي أصرَّ عليه يَبْقَى عليه، صغيرةً كانتْ أم كبيرةً؛ لِأَنَّ هَذَا مُقْتَضَى عدلِ اللهِ، أليس هَذَا عَمِلَ خيرًا بتوبيه.

وَ قُلْنَا: إِن قَلْبَ السَيْئِةِ حَسَنَةً بالتوبةِ؛ لِأَنَّ مِرَّد رُجوعِه إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وتركه لها وتَوْبَته منه حَسَنَةٌ، هَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ المرادَ بالحسنةِ الجزائي، يَعْنِي أَنَّهُ يُجازَى عَلَى نفسِ السَيْئةِ حَسَنةً. إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ قَدَرِيّ، بمعنى أَنْ إقلاعَ هَذَا الرجلِ عن هَذَا الذنبِ واستقامته هَذَا منه، فالقدريُّ واضحٌ، والجزائيُّ أَيْضًا؛ لأَنَّ كَرَمَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الذنبِ واستقامته هَذَا منه، فالقدريُّ واضحٌ، والجزائيُّ أَيْضًا؛ لأَنَّ كَرَمَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أُسرعُ وأسبقُ من عقوبتِه، وقولنا: قَدَرِيّ من القَدَرِ، بمعنى أَنَّهُ يُعُزَى عَلَى نفسِ جديدة غير الأُولى، والجزائيُّ أَيْضًا من القَدَر، لَكِنه ثواب بمعنى أَنَّهُ يُجُزَى عَلَى نفسِ السَيْئاتِ حسناتٍ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: (الواو) فِي قوله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ ﴾ هل هي عاطفةٌ؟

نقول: نعم عاطفة.

فَلَوْ قِيلَ: إذا كانت عاطفةً نَرجِع إِلَى الشرطِ السادسِ الَّذِي يقول: لا بدَّ من صلاحِ العملِ؟

نَحْنُ قُلْنَا: إِنَّهُ لا يَسْتَحِقّ وصفَ التوبةِ المطلَق، إِلَّا بهذا: بالعملِ الصالح.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هناك آياتٌ من القُرْآنِ تَصِفُ الْإِنْسَانَ بالتوبةِ، ولو ما عَمِلَ عملًا صالحًا؟

نقول: نعمْ، مثل قولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٤].

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إذا كَانَ مثلًا العاصي يَعرِف من نفسِهِ ضعفَ إيهانٍ وتسلُّط عدوِّه عليه، وأنه سوف يعودُ إِلَى هَذِهِ المعصيةِ، أيُّها أَوْلَى؛ كلَّما يَعْمَل معصيةً يتوب أو يترك التوبة؛ لئلَّا تكونَ تَوْبَة كَذب؟

يتوب، ما يُدْرِيهِ، نقول: توبته هَذِهِ لا تَصِحُّ، لكِن مِجرَّد شُعُورِهِ بأنه مخطئ قد يَنْفَعُه هذا، أمَّا أنْ يقول: سَأَسْتَمِرُّ فهَذَا لا يجوزُ، هو مُعْتَرِفٌ أَنَّهُ مُخْطئ، لكِن هو يَنْفَعُه هذا، أمَّا أنْ يقول: سَأَسْتَمِرَّ، لن أُقْلِعَ لا بِقَلْبِي ولا بِفِعْلِي، كلَّما سَنَحَتْ لي الفرصةُ سأفعل، فهذَا شرُّ، لكِن كونه يَتُوبُ إِلَى اللهِ ويَخْجَل ويَصْير عنده نوعٌ مِنَ التقرُّب إِلَى اللهِ أَحْسَن من عَدَمِه، ولو تَعَدَّدَتْ تَوْبَتُه، لكِن الواجب عَلَى المؤمنِ أنْ يتوب جَزْمًا، وإذَا قُدِّر فيما بعدُ أن أسباب المعصيةِ تَوفَّرَتْ لديهِ وأن نفسَه غَلَبَتْه، فإن ذلك لا يَنْقُضُ توبتَه الأُولى، فَإِنَّهُ يُؤَاخَذ من جديدٍ بالمعصيةِ الجديدةِ ثم يتوب.

لَوْ قَالَ قَاثِلٌ: قول: أَسْتَغْفِر اللهَ وأتوبُ إليه بعضهم يقولُ: إن قولَك: وأتوبُ إليه دائهًا توبة كذَّابين، واستغفارك أَيْضًا استغفارُ كذابينَ؟

عَلَى كلِّ حالٍ نسألُ اللهَ أَنْ يتوبَ علينا، حَتَّى قول الْإِنسَان إذا انْتَهَى مِنَ الأكلِ: الحمدُ لله، لا أحدَ يَشْعُر معنَى هَذِهِ الكَلِمَةِ تمامًا، إِلَّا أَنَّهَا رُوتِينِيَّة، وباسْمِ اللهِ كَذَلِك، وأيضًا الصلاة عادة، وهذا الَّذِي فِي الحقيقة يُفسِدنا أن أعهالَ القلوبِ لا نشعُر بِهَا، تجد الكثيرَ مِنَّا يحافِظ عَلَى سنَّة رفع الإصبع عند الدعاء، لكِن رفع القلب عند الدعاء

لا أحدَ يَهْتَمّ بِهِ، معَ أنَّ هَذَا أهمُّ، الحقيقة أنَّ اللهَ يتوبُ علينا إذا فكَّرنا فِي أنفسنا، وإذا بنا ظاهريُّون لا باطنيُّون.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: فِي هَذِهِ الآيةِ فِي التوبةِ العامَّة قال: ﴿مَن تَابَ﴾، ولم يَذْكُرِ الإيهانَ، وَفِي الآيةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

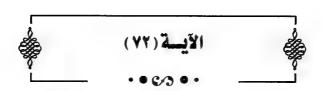
لِأَنَّهُ ذكرَ الشركَ هناك؛ فلا بدَّ مِنَ الإيمانِ مُقابِلَ الشِّرْكِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا حُكْمُ إِنْسَانٍ ابْتِٰلِيَ بَذَنبٍ فَأَخَذَ يَسْتَغَفُّرُ اللهَ ويتوبُ، وظلَّ عَلَى هَذَا، وعَجَزَ أَنْ يُقْلِعَ عنه؟

فالجواب: مسألةُ العجزِ هَذِهِ أمرٌ غيرُ واردٍ، إِلَّا عَلَى مَذْهَبِ الجَبْرِيَّة، لا أحد يَعْجِز عن التركِ، فالتروك أهون من الأفعالِ، ولهذا لا تَجِد التَّرك رُتِّبَ عليه مثلًا الثوابُ المطلَقُ، بخلافِ الفعلِ، فالفعلُ أشقُّ عَلَى النفسِ؛ لِأَنَّهُ جِهادٌ للنفسِ من وجهينِ، لكِن الترك من وجهٍ وَاحِدٍ، فكلمةُ عَجَزْتُ ليستْ بصحيحةٍ، ولو أنَّ سَوْطَ السلطانِ فِي ظَهْرِهِ مرَّة وَفِي بطنه مرَّة لا يَعْجِز.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الَّذِينَ يَشربون الدُّخَان إذا نَصحناهم يقولون: واللهِ عَجَزْنا؟

هَذَا لَيْسَ بصحيح، أنا أَشْهَدُ أَنَّهُ يكذِب؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ أُناسٌ صَدَقُوا العَزيمة وتابوا وأَقلَعوا عنه، فالصَّحَابَةُ رَضَالِللهُ عَنْمُ قبلَ أَنْ يَنزِلَ الحمرُ كانوا مُدْمِنِينَ عَلَى الخمرِ، وتابوا وأَقلَعوا عنه، فالصَّحَابَةُ رَضَالِلهُ عَنَى أَمْ اللهُ عَلَى الخمر وأمساك الخمر لِشَارِبِها أَكْثَرُ من شُرْبِ الدَّخانِ، ومع ذلك في يوم وَاحِدٍ كلهم امْتَثَلُوا، فالكلام عَلَى صِدق العزيمة، الآن في غير الصيامِ هَذَا الشارِبُ لا يَستطيعُ أَنْ يَتَوَقَّفَ النهارَ كلَّه عَلَى زَعْمِهِ عن الدَّخانِ، وَفِي الصيامِ حيثُ إِنَّهُ عازِمٌ يَستطيعُ.

وَ قَالَ الله عَنَهَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلْزُورَ وَلِذَا مَرُواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ [الفرقان:٧٢].

• • • • •

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ هَذِهِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قولِه: ﴿ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ ﴾، وسَبَقَ أَنَّ الصحيحَ أَنَّ ﴿ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ ﴾ خبرٌ وليستْ صِفَةً كما قَالَ المُفَسِّر.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلنَّوْرَ ﴾ أي الكَذِبَ والبَاطِلَ]، معنى الزُّور مِنِ ازْوَرَ، أي: مالَ وانْحَرَفَ، ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ مَعنى الزُّور مِنِ ازْوَرَ، أي: مالَ وانْحَرفَ، ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الكهف:١٧]، فالزُّور كل مَيْل قولي أو فِعلي إنْ كَانَ قولاً وُصِفَ بالباطلِ، فكل قولٍ أو فعلٍ ماثلٌ عنِ الطَّريقِ فَإِنَّهُ بالكَذِب، وإنْ كَانَ فِعْلًا وُصِفَ بالباطلِ، فكل قولٍ أو فعلٍ ماثلٌ عنِ الطَّريقِ فَإِنَّهُ وَالزِّنَا زُورٌ، فالكَذِبُ زُورٌ، والشَّرِقَة والزِّنَا وغير ذلك زورٌ أيضًا، لكِن قد نُسَمِّيهِ باطِلًا إذا كَانَ فِعْلًا.

فالمهمُّ أنَّهم لا يَشهَدون الزُّور، وإذا كانوا لا يَشهَدون الزورَ فهل يفعلونه؟ من باب أُولَى؛ لأنَّهم إذا كانوا لا يَخْضُرُونَهُ فإنهم لا يَفْعَلُونه قَطْعًا؛ إذ لوْ فَعَلوه لَخَضُرُوه، كلُّ فاعلٍ حاضِر، وليس كل حاضر فاعلًا عَلَى وجه الحقيقة، لَكِنه فاعلٌ حُكْمًا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِنْكِ أَنَّ إِذَا سَمِعَنُمُ عَايَتِ اللهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء:١٤]،

فدلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُشَاهِدَ لِلْعَاصِي -سواء كَانَ قاعدًا أو مُضْطَجِعًا أو واقفًا- مثل العاصي حُكْمًا عندَ اللهِ، وهذا في كلِّ المعاصي، إِلَّا مَن أُكْرِهَ عَلَى الحضورِ فهذا شَيْءٌ آخَرُ لا حُكْمَ له، كمَن أُكرِه عَلَى الفعلِ.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ وَلِذَا مَرُّوا بِاللَّغْرِ ﴾ مِنَ الكَلامِ القبيحِ وغيرِهِ ﴿ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ مُعْرِضِينَ عنه].

قوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْرِ ﴾ اللغو الصوابُ أَنَّهُ لَيْسَ الكَلامَ القبيح؛ لأنَّ الكَلامَ القبيح؛ لأنَّ الكَلامَ القبيحَ داخلٌ فِي الزُّور، لكِن المراد باللَّغْوِ ما لا فائدة فيه، فكلُّ ما لا فائدة فِيهِ فَهُوَ لَغُوَّ ؛ وذلكَ لِأَنَّهُ لا يُقْصَد، ومَا لا يُقْصَدُ فَهُو لَغُو ﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِى آيمَانِكُمُ لَعُو ، وَلَكِن يُوَاخِدُكُمُ اللهُ بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فاللَّغُو ما لا فائدة فِيهِ، سواءٌ كَانَ قولًا أو فِعْلًا.

وقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ لم يَقُلْ مثلَما سَبَقَ ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ لِأَنَّ هناك خِطَابًا معيَّنًا مباشرًا، فلا بدَّ أَنْ يقولوا قولًا يَسْلَمُونَ بِهِ، لكِن هنا يَمُرُّونَ بالشَّيْءِ بدونِ أَنْ يُخَاطَبُوا بِهِ، والمراد بِالمُرُورِ بِهِ سواء كانوا مارِّينَ فِي طَرِيقٍ أو جالِسِينَ، فجاء شَيْءٌ لَغُوُّ لا فائدة فِيهِ، فإنهم يَمُرُّونَ كِرَامًا، ومعنى مرّ الكِرَام هنا أي أَنَهُمْ لا يَلْحَقُهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، بل يُحاوِلون الإصلاح؛ لأنَّ الكريم يُعْطِي غيرَه، يَنْفَعُ نفسَه وغيرَه، فهم إذا مَرُّوا باللَّغُو يَمُرُّونَ كِرامًا، يحاولونَ أَنْ يُفِيدُوا مِن وُجُودِهِمْ، وذلك بأَنْ يَنْقُلُوا هَذَا اللغوَ إِلَى أَمْ مِفيدٍ، ولهذا قال: ﴿مَرُّوا لَكُولُونَ كِرَامًا ﴾؛ لِأَنَّ هناك يخاطبون بها يُسِيءُ إليهم، فيقُولُونَ وَكُرَامًا مُفِيدِينَ ومُسْتَفِيدِينَ. ومُسْتَفِيدِينَ ومُسْتَفِيدِينَ.

قوله: ﴿وَإِذَا مَرُواْ بِاللّغَوِ مَرُواْ كِرَامًا ﴾ قَالَ المُفسِّر رَحَمُهُ اللّهُ: [مُعْرِضِينَ عنه] هَذَا غير صحيح أَيْضًا، قد لا يُعرِضون عنه لكِن يفيدون ويَستفيدون، والْإِنسَان الموقَق يَستطيعُ أَنْ يُفِيد ويَستفيدَ، حَتَّى إذا كَانَ المجلسُ بَجْلِسَ لَغْوِ، يَعْنِي كَلامًا مباحًا يَستطيعُ أَنْ يُحُوِّلَهُ إِلَى كَلام مطلوبٍ، وذلك بها يَستعرِضه مثلًا من كونِ هَذَا الشَيْءِ اللّهِي يَتَحَدَّثُونَ بِهِ دليلًا عَلَى قُدْرَةِ اللهِ، أو عَلَى رحمة اللهِ، أو عَلَى حِكمةِ اللهِ مثلًا، فيُفِيد ويَستفيد، لكِن هَذِهِ الأمور فِي الحقيقةِ تُرِيدُ رِجَالًا يَعْتَبِرُونَ أَنفسَهم قادةً مُصْلِحِينَ، لا تُرِيد رجالًا يَعتبرونَ أَنفسَهم مِن جِنْسِ مُجْتَمَعِهم، يَمْشُونَ الْهُوَيْنَى بدونِ إصلاحٍ ؛ ولهذا يَفُوتُنا كثيرٌ فِي هَذِهِ الأمورِ، فنَجْلِسُ مجالسَ اللّغُو لا نُفيد ولا نَستفيد، غاية ما هُنالِكَ إِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ استحضرَ نيَّة التأليفِ وعدمِ الإِنْزِوَاءِ، وَمَا أَشْبَة ذلكَ، وهذا خيرٌ، لكِن ولو، الخيرُ والأكملُ أَنْ ثُحَاوِلَ الإفادةَ والاستفادةَ.

وبعضُ النَّاسِ أَيْضًا يريدُ مِنَ المجالِسِ التسلِّي فقطْ، لا يريدُ معنِّى وراءَ ذلك، وهذا فاتَهُ خَيْرٌ كثيرٌ، وعلى كلِّ حالِ النَّاسُ يَختلِفون، والمسائلُ تعودُ عَلَى النيَّاتِ، وكم من عملٍ عَمِلَهُ شخصٌ وعمِله آخرُ، فصار بينهما مثلُ ما بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، فالسجودُ يَكُونُ شِرْكًا ويَكُونُ طاعةً، إن سَجَدْتَ لِصَنَمٍ كَانَ شِرْكًا، وإن سَجَدْتَ فالسجودُ يَكُونُ شِرْكًا ويَكُونُ طاعةً، إن سَجَدْتَ لِصَنَمٍ كَانَ شِرْكًا، وإن سَجَدْتَ لِسَامَةُ فِي الحقيقةِ لَمَا تأثيرٌ كبيرٌ فِي إصلاحِها أو في إفْسَادِها.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا أَرِيدُ أَنْ أُسَافَرَ مَعَ شَبَابٍ فِي بَعْضِ النوادي، وهَوُلاءِ الشَبَابُ لا يُريدونَ إِلَّا اللَّهْوَ، وأريدُ أَنْ أَذَهبَ مَعَهم إِلَى الأماكنِ الَّتِي يَذَهَبُون إليها، هم عَلَى قصدٍ وأَنَا عَلَى قصدٍ، وأَنا لِي هَدَفٌ، أَنَا قَصدي أريدُ إصلاحَهم، وأُحاولُ أَنْ أُعَالِجُهُم، وهم قَصْدُهم أَني داخلٌ معهم؟

الجواب: لا بأسَ، فإذَا قَصَدْتَ الإصلاحَ فهذا طيِّب، لكِن نَخْشَى أَنْ يَتَغَلَّبُوا عليَّب، لكِن نَخْشَى أَنْ يَتَغَلَّبُوا عليكَ، لكِن لا تُحُوِّهُم قَفْزَةً، لكِن تستطيع رُوَيْدًا رُويدًا، الآن مثلًا عندما تحاولُ أَنْ تمنعَ الماءَ الكثيرَ المنحدِرَ مرَّةً وَاحِدةً لا تستطيعُ، ضعْ أمامَهُ مَثَلًا نقطةَ طينٍ لا تَرُدّه، لكِن ضَعْها فِي الجوانبِ رُويدًا رويدًا يُمْكِن أَنْ تَقْضِيَ عليه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل هَذِهِ النوادي الَّتِي يَذْهَب إليها الشبابُ محرَّمة؟

النوادي ليستْ محرَّمةً، مَن يقولُ: إن النواديَ محرَّمة! بعضُ الأفعالِ فِيهَا قد تكونُ غيرَ مَرْضِيَّة، لَكِنَنا لا نقولُ: إن هَذَا مُحَرَّم؛ لِأَنَّ تَرْكَهم وتركَ الاختلاطِ بهم مُشْكِلة أَيْضًا، معناه أَنَهُمْ يُتْرَكُونَ والشياطين.

عَلَى كلِّ حالٍ لَيْسَ هناك شكَّ أنَّ المرادَ منها -وهو أصل المؤسِّسِينَ ها-: صَدُّ النَّاسِ عن دينِ اللهِ، وهذا هو الواقِعُ؛ لَكِنْ معَ ذلكَ لا نقولُ: إنَّها مَعْدُومةُ الخيرِ مئة بالمئة، فنحاولُ أنْ نَنْصَحَهُمْ، وليس إصلاحها إزالتها، نحن لا نُؤيِّدهم عَلَى أعها لهِم ولا عَلَى نواديهم في الحقيقة، ونَرَى أَنَّهُ مِنَ المصلحةِ أنْ يُصْرَفَ الشبابُ إِلَى شَيْءٍ آخرَ؛ إِلَى تَعَلُّمِ الرِّمايةِ وإلى تعلُّمِ السِّباحة وإلى السباق وإلى الأشياءِ المفيدةِ، حَتَّى لو نجعلهم يَقْطَعون حصا، المهمُّ يفيدون النَّاسَ.

أمّا أنا فلا أقول: إنّي أُوّيّدُ النوادي، بل أقول: إن ضَرَرَها أَكْثَرُ مِن نَفْعِها، وإن كَانَ مع ذلك لا نقول: إن ضررها مئة بالمئة، نقول: ضَرَرُها أَكْثَرُ من نفعِها، لكِن ألا ترى هَوُّلاءِ الشبابَ الكثيرَ لو بَقِي مُسَرَّحًا فِي الأسواقِ ألا يحصُل من ذلك مَفْسَدَةٌ؟ واللهِ أنا عِندي أنها كافَّة عن أشياءَ كثيرةٍ، وأن الشباب لو بَقُوا مسرَّحينَ فِي الأسواقِ لكانَ أفسدَ وأفسدَ، واتفقنا عَلَى هَذَا؛ عَلَى أنها تحتاج إِلَى توجيهٍ، وأن وجودَ النوادي ضررٌ، لكِن لا نقولُ: إنها ضررٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّهَا كافَّة عن أشياءَ كثيرةٍ،

فلو أنَّ الشبابَ مثلًا قامَ يَتَجَوَّل فِي الأسواقِ ويتجمعون تَجَمُّعات كَانَ يَحْصُل شَيْءٌ عظيمٌ، نقول: إن هَذِهِ ليستْ بفكرةٍ جيِّدةٍ، وليست سليمة أبدًا، وليسَ المقصودُ بِهَا الخيرَ للمسلمينَ أيضًا، أنا أَجْزِمُ - واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ ما قُصد بِهَا الخيرُ للمسلمينَ، إِنَّهَا فَصِد بِهَا الخيرُ للمسلمينَ، إِنَّهَ قُصِدَ بِهَا إلهاءُ النَّاسِ وصَدُّهم عن دينِ اللهِ، لكِن معَ ذلك لا نقولُ: إنها شرُّ مَحْضٌ، وقصد بالخيرِ الككلام الآنَ الَّذِي هو مَوْضِع نِقاشٍ هل هي شرُّ مَحْضٌ أو فِيهَا خيرٌ، وأقصد بالخيرِ النَّسَ الخير الإيجابيّ، لكِن أقصد الخيرَ السلبيّ، بمعنى أنها تكفُّ عن مَفَاسِدَ - فِي ظنِي - أَكْثَرَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَحَدُهم يكتُب فِي الجرائدِ يَستدِلّ بقولِه تَعَالَى: ﴿قُلْ هَاتُواْ هَاتُواْ هَاتُواْ هَاتُواْ هَاتُواْ هَاللّهُ وَيَذَكُر أَدَّلَةٌ مِن القُرْآنِ عَلَى أَنَّ الكُرَةَ السعودية غيرُ مُتَدَهُورَة، ويقول: مَن يقولُ: إن الكرةَ السعودية متدهورة أو ضعيفة، رغم أنَّ عَلَمَ السعودية (لا إلهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رسولُ اللهِ)، وكذلك تجمعهم الكرة مع لاعبي الكرة الآخرين، ولو كَانَ مع يهوديِّ؟!

فهَذَا لَيْسَ فِيهِ شَكُّ، ولهذا تجدُ أنَّ بعضَهم يشجِّع أُناسًا من النصارى واليهودِ من هَؤُلَاءِ اللاعبين، وتجدهم إذا جاءتِ المباراةُ فِي التلفزيون لو أُقيمَتِ الصلاةُ يَسْمَع إقامةَ الصلاةِ ولا يقومُ للصلاةِ، هَذَا صحيحٌ، بل ربها يحبّون مَن يشجِّعون من هَؤُلَاءِ أَشدَّ مِن حُبِّ اللهِ ورسولِهِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل تُعْتَبَرُ كرةُ القدمِ صَنَا؛ لأَنَّهُمْ قدَّموا طاعتها عَلَى طاعةِ اللهِ عَنَوَجَلًا؟

صحيحٌ، يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا عبدُ الدِّينار والدِّرهم؛ لأَنَّهُمْ إِن أُعطوا رَضُوا، وإِنْ لم يُعْطَوْا وقالوا: ما هَـذَا الحظّ! ما هَذَا

النصيبُ! ما هَذَا التقديرُ؟! حَتَّى يقال: إنَّ أَحَدَهم فِي البدائعِ ماتَ فَرَحًا لانتصارِ فريقِه الَّذِي يراه، اللهُ أكبرُ، سبحانَ اللهِ العظيم!

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَؤُلَاءِ إذا طَلَبُوا من أحدِ طُلَّابِ العلمِ أَنْ يُلْقِيَ عندهم محاضرة، هل يذهب إليهم؟

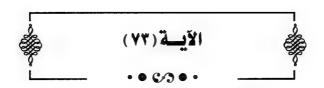
نقول: يَذْهَب إليهم، ولا يَكُونُ إِلَّا خيرًا، فإذا كانوا همُ الذينَ طَلَبُوه، وهم لم يَطْلُبُوه إِلَّا وهم يَظُنُّون أَنَّهُمْ سَيَسْتَفِيدُونَ منه.

لَوْ قِيلَ: هم ما طَلَبُوه إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنْ يُبَارِكَ هَذَا العملَ؟

أَنَا أَخْشَى أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هَذَا خطيرًا، فَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ الَّذِي بينه وبين اللهِ، فإذا طلبوا منكَ ذلك وقالوا: تعالَ ذكِّرْنا، وهم مجتمعٌ.

فَلَوْ قِيلَ: يوجد فِي هَذِهِ الأماكنِ منكرات كصُور مجسَّمة وغيرها.

نقول: لا نريد هَذَا المكان، نذهب إِلَى مكان آخرَ، ثم بعد ذلكَ تَنْصَحُهم.

قال الله عَزَقِبَلَ: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِ مْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ [الفرقان: ٧٣].

.....

قوله: ﴿وَالنَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ لم يُبيّن مَنِ الْمُذَكِّر؛ لِيَشْمَل كلّ مذكّر، وليبيِّن أَنَّ قبولهم للتذكير لَيْسَ مِنْ أَجْلِ شخصِ الْمُذَكِّر؛ لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَن لا يَقبَلُ الحَقَّ إِلَّا من شخصٍ معيَّن، وإذا جاءَهُ من شخصٍ آخرَ لم يَقْبَلُهُ، مثلَما فعلَ أهلُ الكِتَابِ وغيرُهم بالنَّبيِّ عَلَيْ ، فلا يَقْبَلُون الحَقَّ إِلَّا من طائفةٍ معيَّنةٍ أو شخصٍ معيَّن ﴿ وَلَينَ أَتَنْ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَا تَبِعُواْ قِبَلَتَكَ ﴾ [البقرة: ١٤٥]، فهنا معيَّن ﴿ وَلَينَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَا تَبِعُواْ قِبَلُونَ الحَقَّ لِأَنَّهُ حَقَّ، لا مِنْ قال: ﴿إِذَا ذُكِّرُواْ ﴾ ولم يُبيِّنِ المُذَكِّرَ إشارةً إِلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَقْبَلُونَ الحَقَّ لِأَنَّهُ حَقَّ، لا مِنْ أَجْلِ مَن قَالَ بِهِ، فهم لا يَقبَلُون التذكيرَ لأجلِ شخصِ المذكِّر، أو يَرُدُّونه مِنْ أَجْلِ شخصِ المذكِّر، وإنها يَقبلون التذكيرُ ، وهذِهِ هي الْفَائِدَةُ فِي حذفِ الفاعِلِ. شخصِ المذكِّر، وإنها يَقبلونه لِأَنَّهُ تذكيرٌ، وهذِهِ هي الْفَائِدَةُ فِي حذفِ الفاعِلِ.

قَالَ الْمُفَسِّر: [﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ ﴾ وُعِظُوا ﴿ بِنَا يَنْتِ رَبِّهِمْ ﴾ أي الْقُرْآنِ].

قوله: ﴿ ذُكِرُواْ بِنَايَنتِ رَبِيهِمْ ﴾ هل المرادُ (ذُكِّروا بها) أي أنها جُعِلَتْ وسيلةً للذِّكْرَى أو التذكير، أو (ذُكِّروا بها) أي بها حكمت بِهِ لِيَعْمَلُوا به؟ شاملة للجميع، يَعْنِي سواء ذُكِّروا تذكيرًا بواسطةِ الآياتِ بأن قُرِئَتْ عليهم لِيَذَّكَروا، أو ذُكِّروا بِهَا أي قِيلَ لهمُ: اذكروا أحكامَ اللهِ واعْمَلُوا بِهَا، فَهُوَ شامِلٌ للأمرينِ.

وقوله رَحَمُهُ اللّهُ الْعُرْآنِ وَبِهِمْ الْمِ الْقُرْآنِ الصوابُ العُمُومُ؛ القُرْآنُ وغيرُ القُرْآنِ، وأنه أَيْضًا أعمُّ من جهةِ كونِ الآياتِ كونيَّة أو شرعيَّة، فنحن نقول: بالقُرْآنِ وغيره من الكتبِ السابقةِ، ونقول أَيْضًا: بالقُرْآن والكتب أو بالآيات الكونيَّة؛ فإن الآيات الكونية مُذَكِّرة؛ لِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فِي الكُسُوف: «يُخَوِّفُ اللهُ بِهَمَا الآيات الكونية مُذَكِّرة؛ لِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فِي الكُسُوف: «يُخَوِّفُ اللهُ عَرَادَهُ اللهُ عَلَى الخَالِق، وعلى ما تشتمِل عَلَى النظرِ فِي هَذِهِ الآياتِ الكونيَّة؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الدلالةِ عَلَى الخالقِ، وعلى ما تشتمِل عَلَى النظرِ فِي هَذِهِ الآياتِ الكونيَّة؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الدلالةِ عَلَى الخالقِ، وعلى ما تشتمِل عليه من صفاتِه من الحِكْمَة والرَّحةِ وغيرِ ذلك، فالآنَ عندنا عمومانِ فِي التذكيرِ عليه الآياتِ:

العمومُ الأوَّل: أنها تَشمَل الآياتِ الكونيَّة والشرعيَّة.

العموم الثَّاني: أنها تَشمَل القُرْآن وغير القُرْآن من الكتب السابقة؛ لأنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَذِينَ يَمْثُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ ﴾ لَيْسَ خاصًّا بعبادِ الرَّحنِ من هَذِهِ الأُمَّة، بل هو عامُّ لكلِّ عبادِ الرَّحمنِ من كلِّ أُمَّة.

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿لَمْ يَخِرُوا﴾ يَسْقُطوا ﴿عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ بل خَرُّوا سامعينَ ناظرينَ مُنْتَفِعِينَ].

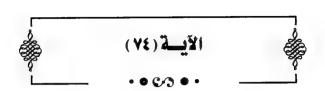
قوله: ﴿صُمَّا ﴾ جمع أَصَمّ، وهو الَّذِي لم يَسْمَعْ، ﴿وَعُمْيَانًا ﴾ جمع أَعْمَى، وهو الَّذِي لم يَسْمَعْ، ﴿وَعُمْيَانًا ﴾ جمع أَعْمَى، وهو الَّذِي لم يرَ، وإنها قيَّده بهاتينِ الحاسَّتيْنِ لأنهما الوسيلة إلى وصولِ الشَيْءِ إِلَى القلبِ؛ إذ الأشياء إمَّا مرئيَّة فوسيلتها النظرُ، وإما مسموعة فوسيلتها السمعُ، فنفى أنْ يَكُونوا عُميَانًا.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، رقم (٩١١).

وقوله: ﴿لَمْ يَخِرُوا﴾ يقولُ المُفسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [لم يسقُطوا] وإنها يُقْبِلون عَلَيْهَا إقبالَ سامع مُبْصِرٍ، لا أَنَهُمْ يسقطون عَلَيْهَا عَلَى هَذَا الوجهِ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ الصِّفة سلبيةٌ، والصِّفاتُ الثُّبُوتِيَّة أبلغُ فِي الثناءِ، فلماذا لم يَقُلْ: إذا ذُكِّروا بآياتِ ربِّهم أَقْبَلُوا عَلَيْهَا مُبْصِرِينَ سَامعينَ؟

نقول: حَتَّى إذا قُلْنَا: إن هَذَا النفي يَتَضَمَّن إثباتًا، والنفي -كما تَقَدَّم - لا يَكُون مَدْ حًا إِلَّا إذا تَضَمَّن إثباتًا، لَكِنَّنَا نقول: لِإذا لَم يُثْبِت أصلًا فلا يَرْتَفِع الإِشْكالُ؟ إِنَّمَا يقال: إِنَّهُ تَعْرِيض بَهَ وُلاءِ الَّذِينَ إذا ذُكِّروا بآياتِ ربِّم خَرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وعُميانًا، يقال: إِنَّهُ تَعْرِيض بَهَ وُلاءِ الَّذِينَ إذا ذُكِّروا بآياتِ ربِّم خَرُّوا عَلَيْهَا مُبْصِرِينَ سَامِعينَ؟ مِنْ أَجْلِ فَهِم عَلَى نَقِيضِهم، لكِن نقول: لِإذا لم يَقُلْ: خَرُّوا عَلَيْهَا مُبْصِرِينَ سَامِعينَ؟ مِنْ أَجْلِ السَّبِ الَّذِي ذكرتُ، ومن المعروفِ أنَّ هَذِهِ السَّورة من أَوَّها إلى آخِرِها فِي مُحَادَلَةِ السَّبِ الَّذِي ذكرتُ، ومن المعروفِ أنَّ هَذِهِ السَّورة من أوَّها إلى آخِرِها فِي مُحَادَلَةِ المنكرِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسولُ ﷺ، وهم إذا كانوا مُنْكِرِينَ يَخِرُّونَ عَلَى الآياتِ صُمَّا المنكرِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسولُ عَلَيْهَ، وهم إذا كانوا مُنْكِرِينَ يَخِرُّونَ عَلَى الآياتِ صُمَّا وعميانًا، فهذا –واللهُ أَعْلَمُ – وجهُ المناسبةِ فِي العدولِ عن ذكرِ الصِّفةِ الثبوتيَّة إلى خَرُوا سامعينَ ناظرينَ منتفعينَ].

وَ قَالَ الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّلِئِنَا قُرَّةً وَالْمَالِينَ اللهُ عَزَقِجَكَ اللهُ عَزَقِبَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ الل

. . .

قَالَ الْمُفَسِّر رَحَمُهُ اللَّهُ: [﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّالِنِنَا﴾ بالجمع والإفراد]، ﴿ وَذُرِّيَّالِنِنَا ﴾ جَمْعٌ، و (ذُرِّيَّتِنَا) إفراد. ثم قَالَ المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ قُـرَّةَ وَالْجُمْعِينَ لَكَ ﴿ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ فِي الحير].

بعد أَنْ ذكرَ الله عَنَّيَجَلَّ صلاحَ هَوُ لَاء فِي أَنفسِهِمْ، ذَكَرَ أَنَّهُم أَيْضًا يَسْعَوْنَ فِي إصلاحِ غيرِهِمْ مِمَّن يتَّصِلُ بهم من الأزواجِ والذرِّيَّة، فقال: ﴿ وَالنَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا ﴾، وَفِي هَذَا دليلٌ واضحُ عَلَى أَنَّ دأبَ المؤمنينَ دُعَاء اللهِ، وَأَمَّا مَن قالَ: (عِلْمُه بحاليِ يَكْفِي عن سُؤَاليِ) فهذا قولٌ باطلٌ، وليسَ بصحيحٍ؛ لأننا نقولُ: إن الله وصفَ الرُّسُلَ وأتباعَهم بأنَّهُمْ يَدْعُونَ الله، وهم يعلمون علمَ اليقينِ بأَنَّ الله يعلمُ بحالهِم، ومَن قَالَ مثلَ هَذَا القَوْل فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى استكبارِهِ عن دعاءِ اللهِ عَنَجَلَ عَلَى استكبارِهِ عن دعاءِ اللهِ عَنَجَلَ وَعَدَم خُضُوعِهِ لِرَبِّهِ، وإلَّا فمِنَ المعلومِ أَن اللهَ عالمٌ بحالِ كلِّ أحدٍ، فلهاذا لم تَقُلْ: يا ربِّ؟ ولَكِنَّ هَذَا -والعياذُ بالله – من الطرق الشيطانيَّة الَّتِي أَرْسَلَها الشيطانُ عَلَى مُتَعِيهَا من الصُّوفيَّة وغيرهم.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا ﴾ الهِبة بمعنى العَطِيَّة.

قوله: ﴿مِنْ أَزْوَجِكَا وَذُرِّيَكِنِنَا﴾ هل (مِنْ) للتبعيضِ أو لبيانِ الجِنْسِ؟ لبيانِ الجنسِ، فهم لا يَقُولُونَ: بعض أزواجنا تَهَب لنا منهم قُرَّةَ أَعْيُنٍ، بل الجميع، ولكِنها للبيان، ف(من) بيانيَّة وليستْ تَبْعِيضِيَّة.

وقوله: ﴿مِنْ أَزْوَجِنَا﴾ جمع زوج، فيَشمَل الذَّكَرَ والأُنثى، فقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ الرجل يقوله؛ لأن الخطاب أو التحدُّث بصيغةِ جمعِ المذكَّر يشمل المؤنَّث أَيْضًا، فالمرأة تقوله والرجل يقوله أيضًا.

قوله: ﴿ هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوكِ عِنَا وَذُرِيّ لِنَا ﴾ قراء تان (١): «ذُرِيّ يَنِنَا» و ﴿ وَذُرِيّ لِنِنَا ﴾ ، أمّا على قراءة ﴿ وَدُرِّيّ لِنِنَا ﴾ ، فالوجه فيها ظاهرٌ لفظًا ومعنى ، أمّا لفظًا فلِمُنَاسَبَةِ الجمعِ قبلها: ﴿ مِنْ أَزُوكِ عِنَا وَذُرِيّ لِنِنَا ﴾ ، وَأَمّا معنى فلأنه أشمل ، فشموله ظاهرٌ مِنْ أجْلِ الجمع ، وَأَمّا «دُرِيّ يَنِنا» فإنها لا تَتلاقى مع ما قبلها من حيثُ الصّيغة ؛ لِأَنّهَا مفردٌ ، لكنها تُلاقيها من حيثُ المعنى ؛ لِأَنّهَا مفرد مضاف ، والمفرد المضاف للعموم ، ويكلُ لكنها أن المفرد المضاف للعموم من القُرْآنِ قولُه سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ كَانَ المفرد المضاف للعموم من القُرْآنِ قولُه سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ وَالله يقول: ﴿ لا تُعَدُّوا ﴾ والنعمة الوَاحِدة أوَّلا: لا تُعدُّ ، والشّيْء الثّاني: تُحْصَى ، والله يقول: ﴿ لا تُحَمُّوهَا ﴾ فهذا مثالٌ واضحٌ جِدًّا عَلَى أن المفرد المضاف يَكُون للعموم والشمول ، إذَن (دُرِيّتنا) فهذا مثالٌ واضحٌ جِدًّا عَلَى أن المفرد المضاف يَكُون للعموم والشمول ، إذَن (دُرّيّتنا) عَلَى قراءة الإفراد يلاقي ما قبله من حيثُ المعنى ؛ لِأَنّهُ يشمل جميع الثُّريّة .

ومَنِ المرادُ بالنُّرِّيَّة؟

⁽١) الحجة في القراءات السبع (ص:٢٦٦).

المراد بالذريَّة الأولادُ؛ ذُكُورُهُم وإناثُهم، وأولاد الأبناءِ دونَ أولادِ البناتِ، فإن أولاد البناتِ لَيْسُوا من الذريةِ لُغةً ولا شرعًا عند كثيرِ مِنَ الفقهاءِ، وقيل: بل أولادُ البناتِ من الذُّرِّيَّة؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي إِبْراهِيم: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاهُ دَ اللهُ عَزِى اللهُ عَيْرِى اللهُ عَيْرِى اللهُ عَيْرِى اللهُ عَيْرِى اللهُ عَيْرِى اللهُ مِن وَكَذَيْلِكَ عَيْرِى اللهُ عَيْرِى اللهُ مِن وَكَذَيْلِكَ عَيْرِى اللهُ مِن وَكَذَيْلِكَ عَيْرِى اللهُ مِن وَكَوَيّنا وَكَهّى وَكَيْرِينا وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَدَرُونَ وَكَذَيْلِكَ عَيْرِى اللهُ مِن وَلِكَ ابنِ، فجعله اللهُ مِن وَعِيسَى وَلد بنت وليس ولدَ ابنٍ، فجعله اللهُ مِن الذريةِ، ولَكِنّنا نقولُ: لَيْسَ فِي الآيةِ دَلالةٌ اللهُ عَيْمِ اللهُ اللهُ

أما من حيثُ الوَقْفُ والهِبَةُ، وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ مِمَّا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْإِنْسَانُ بِنفسِهِ، وله الحِرِّيَّة فِيهِ، فهذا حَسَبَ ما ينصّ عليه، لو قَالَ مثلًا: هَذَا وَقُـفُ عَلَى ذُرِّيَّتِي الذكور والإناث، ومَن مات منهم عن ولدٍ فنصيبه لولدِهِ، يَكُون هَذَا للجميع.

وكَذَلِك لو قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى ذُرِّيتي ومَن تَفَرَّعَ منهم، وليس له إِلَّا بنات، فيدخل أولاد البنات بِلا شَكِّ، أو قَالَ مثلًا: عَلَى ذُرِّيَّتِي، وأولاد البنات يَنزِلون منزلة أُمَّهَاتهم، فكَذَلِك إذا نصَّ عَلَى الشَّيْءِ أو دلَّت القرينةُ عليه دَخَلَ أولادُ البناتِ، لكِن هَذَا الدخول بِحَسَبِ ما تَقْتَضِيهِ الصِّيغة عُرْفًا أو نُطْقًا، لا بِحَسَب الشرعِ واللَّغة العربيَّة.

قوله: ﴿ قُرَّمَ أَعْبُبِ ﴾ ما معنى قُرَّة العَيْن، قرة العين هل معناها الاستقرار، يعني أنَّها مأخوذة من الاستقرار، أو مأخوذة من القُرّ، وهو البَرْد؛ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إن دُمُوع العين الحزينة حارَّة، والعَيْنُ القَرِيرَة باردةٌ ؟

هَذَا هو الأقربُ، وليس منْ الإستقرار، وليس المعنى أنَّ الْإِنْسَانَ إذا فَرِحَ قَرَّت عينُه، وإذا حَزِنَ اضْطَرَبَتْ وتحركتْ، لَيْسَ الأمر كَذَلِك، لَكِنها من القُرّ الَّذِي هو البرودة؛ لأن الْإِنْسَان إذا حَزِنَ حَمِيَتْ عَيْنُه، ولهذا يقالُ: دموع الحزينِ حارَّة، فالمعنى السرور والاطمئنان، وَمَا أَشْبَهَ ذلك، وكُني بالعينِ لِأَنَّهَا تَتَأَثَّر.

وقول الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [بأنْ نَرَاهُمْ مُطِيعِينَ لكَ] هَذَا فِي الحقيقةِ من جُملةِ ما تَقَرُّ بِهِ عينُ المؤمِن، أن يَرَى أزواجَهُ وذرِّيَّاتِهِ مُطِيعِينَ لله، والغريبُ أنَّ الْإِنْسَانَ المسلم إذا رأى أزواجَهُ وذرياتِه مطيعينَ لله تَقَرُّ عينُه وإنْ كَانَ هو فَاسِقًا، الغريب أن الوالدَ يَفْرَح أَنْ وَلَدَهُ يصيرُ مُطيعًا لله مُجْتَنِبًا للمعاصى، وهو فاسِتٌ، ويُحِبّ أنَّ وَلَدَهُ يصلي مع الجَهَاعَةِ، ولو كَانَ هو لا يصلي، وكَذَلِك يحِبُّ أنَّ وَلَدَهُ لا يشرب الدخَانَ، ولو كَانَ هو يشرب الدخانَ؛ لأن المسلمَ مَجبولٌ عَلَى مَحَبَّة طاعةِ اللهِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ، فَهَؤُ لَاءِ الَّذِينَ يقولون: ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِعِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ يَعْنِي بأن نراهم مطيعينَ لكَ، هَذَا وَاحِد. والصواب أَيْضًا (ولنا)؛ لأن الْإِنْسَانَ أَيْضًا إذا كَانَ ولدُه وزوجتُه موافِقِينَ لطاعتِهِ تَقَرُّ عينُه، هَذَا إذا أُضيفت إِلَى طاعةِ اللهِ، لكِن إذا كانوا مطيعينَ لله وعاصِينَ له تَقَرُّ عينُه من وجهٍ، إذا ذَكَرَ طاعتهم لله وقِيامَهم بطاعةِ اللهِ رَضِيَ وفَرِحَ، وإذا رآهُم عاصِينَ له فإن هذا يسوءه، كأنْ يقولَ للولدِ: اجْلِسْ في القهوةِ وانتظِرِ الرِّجالَ، ولَكِنَّه يخرج، ويقول للمرأةِ: أَصْلِحِي الطعامَ، ولَكِنَّها لا تُصْلِحُه، فلَا شَكَّ أَن هَذَا الشَّيْءَ يَسُوءُه، ولا تَقَرّ عَيْنُه بِهِ، معَ أَن هَذَا الأَمرَ معصيةٌ لله.

يَعْنِي لَوْ شِئْنَا لَقُلْنَا: إِن قُولَه رَحَمَهُ اللَّهُ: [بأنْ نَراهُمْ مُطِيعينَ لكَ] يَشْمَلُ حَتَّى طاعتهم لأبيهم وطاعة المرأة لِزَوْجِها، يَشمَل هَذَا وهذا، وكَذَلِك قيامُ الرجلِ بما يَجِب لزوجتِهِ يدخلُ فِي ذلكَ، فلو شِئنا أَنْ نقولَ هَذَا لَقُلْنَاه، لَكِنَّه خِلافُ ظاهرِ الكَلام،

فالصوابُ أن نراهم مُطيعينَ لكَ قائمينَ بها يَجِبُ عليهم لنا؛ لأنَّ بذلك يَتِمُّ قَرار العَيْن.

قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَٱجْعَـٰلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾: ﴿إِمَامًا ﴾ يَعْنِي قُـدْوَةً، والإمامُ هو القُدْوَةُ الْمُتَبَعُ.

وقوله: ﴿الْمُنَقِينَ ﴾ سَبَقَ الكَلامُ عَنِ التَّقوَى عِدَّةَ مَرَّاتٍ، وأن المرادَ بالتقوى التِّفاذ وقاية من عذابِ اللهِ، وذلكَ بِفِعْلِ الأوامرِ واجتنابِ النواهي، ومعنى كونه للمتَّقين إمامًا أي قُدوة، لاتِّصافهم بالتقوَى، واتصافهم بالعلم؛ لِأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ الْإِنْسَانُ قُدوةً إِلَّا إذا عُلِم فِيهِ العلمُ والتقوى، فإذا لم يكنْ عالمًا لم يَثِقِ النَّاسُ يَكُونَ الْإِنْسَانُ قُدوةً إِلَّا إذا عُلِم فِيهِ العلمُ والتقوى، فإذا لم يكنْ عالمًا لم يَثِقِ النَّاسُ بِهِ من حيثُ العلمُ، فالجاهلُ لا يَقْتَدُونَ بِهِ، وإذا كَانَ عالمًا لكِن عنده انحرافٌ قوليّ، أو عمليّ، أو اعتقاديّ، فَإِنَّهُ أَيْضًا لا يَكُونَ قدوةً للمتَّقين، لا لعدمِ عِلْمِه، ولكِن لِعَدَمِ فَصُحِه.

فهذا الدعاء ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ يَتَضَمَّنُ ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير؛ لأنَّ مَن لم يَكُنْ عَالِيًا لم يَكُنْ قُدُوةً، ومَن لم يكنْ مُتَّقِيًا لم يكنْ قُدوةً، ومَن لم يكنْ مُتَّقِيًا لم يكنْ قُدوةً، ومَن لم يكنْ مُوَّئِرًا لم يكن قدوةً أَيْضًا، والتأثير بالقَوْلِ والفعلِ له دورٌ كَبيرٌ، تَجِدُ مثلًا رجلينِ متقاربينِ فِي العلمِ لَكِنَّ أحدَهما يَصْرِفُ اللهُ القلوبَ إليه فيَتَّخِذُونَه قُدوةً، والآخر لا يحصُل له هَذَا الأمرُ، فلهذا نقولُ: نَزِيدُ عَلَى العلمِ والتقوى التأثير، والتأثير والتأثير كما هو معروفٌ يكونُ سَبَبه قوَّة البيانِ والفَصَاحَة، إذا كَانَ التأثير بالقَوْلِ، ويَكُون سَبَبه أَيْضًا الاستقامة وحُسْن السُّلُوك، إذا كَانَ تأثيرًا بالفعل. وعلى كلِّ حالٍ فلا تَتِمُّ سَبَبه أَيْضًا الاستقامة وحُسْن السُّلُوك، إذا كَانَ تأثيرًا بالفعل. وعلى كلِّ حالٍ فلا تَتِمُّ الإمامةُ إِلَّا بَهَذِهِ الأمورِ الثَّلاثَةِ: العِلْم والتقوى والتأثير بِالْقَوْل أو بالفِعْلِ.

وَفِي الآيةِ إشكالٌ لفظيٌّ، وهو قوله: ﴿وَٱجْعَـٰلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ لأنَّ (اجعلنا)

فِعل يَنْصِبُ مَفْعُولينِ، أحدُهما مبتدأ والثَّاني الخبرُ، ومِن شروطِ المبتدأِ والخبرِ أنْ يَكُونَا متطابقينِ إفرادًا وتثنيةً وجَمعًا، هنا المبتدأ جمع، أي فِي قوله: (واجعلنا) فـ(نا) جمع ﴿لِلمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ (إمامًا) هَذَا الخبر، وهو المَفْعُول الثَّاني، وهو مفرد، فيبقى إشكالُ وهو عَدَمُ مطابقةِ الخبرِ للمبتدأِ، والمطابقة أنْ يقالَ: واجْعَلْنا للمتقينَ أَئِمَّةً، فما هو الجوابُ عَنْ هَذا؟

بعضُهم قَالَ: إنَّ (إمامًا) لفظٌ صالحٌ للمفردِ وغيرِهِ، مثل فُلْك وجُنب وأشياءَ كثيرةٍ من هَذَا النوع، وعلى هَذَا لا إشكالَ لأنَّ (إمامًا) بمعنى أَئِمَّة، صالحة للجَمع.

ومنهم مَن قَالَ: إِنَّ (نا) فِي قوله: ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ نائبةٌ عن كلِّ وَاحِدٍ، لَيْسَ عن المجموع، يَعْنِي اجْعَلْ كلَّ وَاحِدٍ مِنَّا إِمامًا، يَعْنِي كل وَاحِدٍ يدعو بمفردِهِ، فعلى هَذَا لا إشكالَ أَيْضًا إذا جَعَلْنَا الضميرَ فِي (اجعلنا) لَيْسَ عائدًا للمجموع، إِنَّمَا عائد لكلِّ فردٍ مِنَ الجميع، فلا إشكال فِي المسألة، وهذا أقربُ؛ لأنَّ كلَ وَاحِدٍ مِنَ المؤمنينَ لا يَسأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ المجموعَ أَثمَّة، هو يريد أن يجعلَ كلَّ وَاحِدٍ إمامًا.

وفي هَذَا دليلٌ عَلَى فَضيلةِ الإمامةِ فِي الدينِ، ومنها إمامةُ المساجِدِ، فإنَّ الإمامَ فِي المسجدِ إمامٌ للمتَّقين؛ لأن الَّذِينَ يأتون للصلاةِ متَّقون إنْ شاء اللهُ، فَهُو إمام لهم، فيدلّ ذلك عَلَى فضيلةِ تولِي الإمامةِ فِي المساجِدِ، وأمرُ ذلكَ معلومٌ، يعْنِي فضل الإمامة فِي المساجد معلوم، ولو لم يَكُنْ منها إِلَّا أنَّ الْإِنْسَانَ يَكُون قُدوةً، وأن الإمامة تُعِينه عَلَى أداءِ الصلاةِ، فالإمامُ لا تَفُوتُه الصلاةُ كلَّ يومٍ، وغيرُه تفوتُه أو يفوته بعضُها، كَذَلِك الإمامُ إذا تكلَّم يَسْمَع له أكثر، وكم من إنسانِ ما بَرَزَ وظهرَ إِلَّا بسَبَبِ إمامتِهِ، لاسِيَّا إذا تَولَى الحَطابة.

المهمُّ أنَّ إِمَامَةَ المساجِدِ يَنْفِرُ النَّاسُ مِنها مَعَ الأسفِ، الآنَ تَجِدُ حَتَّى بعض طَلَبَة العلمِ لا يُمْكِن أنْ يَتَوَلَّوْا إمامةَ مسجدٍ، حَتَّى معَ الضرورةِ إِلَى ذلك، وهذا يُتيحُ الفُرصة لِمِن هم دُونَهم فِي العلمِ والاستقامةِ وحُسْن التوجيهِ والإرشادِ والقُدوة أنْ يَتَوَلَّوْا إمامةَ المساجدِ، حتى إِنَّ منهم مَن يخرُج عَلَى ما اعتادَهُ أهلُ البلدِ، مثل أنْ يَجَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ ويَقْنُت فِي صلاةِ الفجرِ، وهذا وإنْ كَانَ جائزًا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ أو مُسْتَحَبًّا، لَكِنِ السنَّة عَلَى خِلافه، والسنَّةُ أَوْلَى، لاسيَّا إذا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَلَدِ لا يَفْعَلُون هَذَا، لكِن أولئك يَرَوْنَ أنَّهم عَلى حقِّ، وأن الْإِنْسَانَ يَجِبُ أَنْ يَتَمَسَّكَ لا يَفْعَلُون هَذَا، لكِن أولئك يَرَوْنَ أنَهم عَلى حقِّ، وأن الْإِنسَانَ يَجِبُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بالحقِّ مَهُمَا كَانَ الأمرُ، وهم مَعْذُورون؛ لأَنَهمُ مُجْتَهِدون، ولَكِننا نَأْسَفُ لطلبةِ العلمِ الخِقِّ مَهُمَا كَانَ الأَمرُ، وهم مَعْذُورون؛ لأَنَهمُ المؤكّد الَّذِي يَنبغي أَنْ يَتَولَّوْا هم هَذِهِ الإمامةَ؛ لِيَنْتَفِعُوا ويَنْفَعُوا غيرَهم ويَسُدُّوا الفراغَ الَّذِي رُبَّا يَشْعَلُه مَن لا يُوثَقُ فِي دينِه وعمله.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لو أَنَّ الأوقافَ تقومُ بحملةِ توعيةٍ وإرشادِ للناسِ فِي فضلِ وأهميَّةِ الإمامةِ لِأَخْلِ الله الله الله العلمِ مِنَ الإمامةِ؛ لأنَّ الأشخاصَ الَّذِينَ يَرْغَبُون فِي الإمامةِ يأتيهم مثلًا آباؤهم أو أقاربهم ويَقُولُونَ لهم: كيف تَتَحَمَّل الجَماعَةَ يـومَ القيامةِ؟!

نقول: صحيحٌ، بعض النَّاسِ يَظُنُّون أَنَّ الإمامَ مسؤولٌ عن جماعتِهِ، ولكِنه لَيْسَ مَسْؤُولًا أبدًا، هو مسؤولٌ عن صلاتِه، صحيح أن عليه مسؤولية من جهة إتمامِ الصلاةِ، يَعْنِي مثلًا إذا صليتُ وحدِي ممكِن أن أَقْتَصِر عَلَى الواجباتِ فقطْ، لكِن إذا كنت إمامًا لغيري لا يجوز أن أَقْتَصِرَ عَلَى الواجباتِ، يَجِبُ أَنْ آتي بالصلاةِ كاملةً، وهَذِهِ مسألة أَيْضًا يَجِب أَنْ يُلاحِظَها الأئمّة؛ لأن بعضَ النَّاسِ يقولُ: ما دام

أني إمامٌ أنا سآتي بأدنى الواجب، نقول: نعم، لو كنت تُصَلِّي وحدَكَ فلا حرجَ عليكَ أن تَقْتَصِرَ عَلَى أدنى الواجب، ولا حرجَ عليك أنْ تُطُوِّلَ ما شئتَ كما قالَ الرَّسول عَلَى أدنى الواجب، ولا حرجَ عليك أنْ تُطُوِّلَ ما شئتَ كما قالَ الرَّسول عَلَيْ اللَّيْ عَلَى الشَّيْءِ يَجِبُ عليه أنْ يَعْكَلُ ما هو أحسنُ، قالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمَيْتِ إِلَا بِٱلَّتِي هِى آحَسَنُ ﴾ يَفعَلَ ما هو أحسنُ، قالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمَيْتِ إِلَا بِٱلَّتِي هِى آحَسَنُ ﴾ [الأَنعام:١٥٢].

فها دام أنك وَلِيّ يَجِب عليكَ أَنْ تفعلَ فِي صلاتِكَ أَكملَ ما يَكُونُ، فلا تَقْتَصِرْ عَلَى الواجِبِ. والفقهاءُ رَحَهُ اللّهُ يَقُولُونَ: يُكْرَهُ سُرعةٌ تَمْنَعُ المأمومَ فعلَ ما يُسَنّ، وتَحْرُم السرعةُ الَّتِي تَمْنَع المأمومَ فِعلَ ما يَجِبُ. هَذَا صحيحٌ، لكِن أَنا عندي أَن السرعةَ الَّتِي تمنعُ المأمومَ فعلَ ما يُسَنّ ليستْ مكروهةً فقطْ بل حرام؛ لأنك الآن وليّ، ويجِب عَلَى الوليِّ أَنْ يفعلَ ما هو الأصلحُ لَمِن وُلِيَّ عليه، ولا شَكَ أَن الأصلحَ هو اتّباعُ السُّنَةِ مثلها قُلْنَا فِي الأمورِ الَّتِي يُحَيِّر فِيهَا الْإِنْسَان إِن كانتْ مثلها قُلْنَا فِي الأمورِ الَّتِي يُحَيِّر فِيهَا الْإِنْسَان إِن كانتُ مِنْ أَجْلِ ما يَتَعَلَّق بنفسِهِ فالتخييرُ الَّذِي يَشتهي يَفْعَله، كالتخيير فِي خِصال الكفّارة مثلًا إطعام عَشَرة مساكين أو كِسْوَتهم أو تحرير رَقَبَة، وإذا كَانَ التخيير فيها يتعلق بمصلحةِ الغيرِ فالتخييرُ مصلحةٍ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل عَلَى الإمامِ مسؤوليةٌ من جهةِ الذينَ لا يُصلُّون مع الجَماعَةِ؟
الإمامُ لَيْسَ عليه مسؤولية في هَذَا إِلَّا مثل ما عَلَى غيرِه، كل إنْسَان رأى مُنْكَرًا
فَلْيُغَيِّرُهُ، ولا تزيد مسؤوليتُه أبدًا، فَهُوَ مثل غيرِه، لو كَانَ في المسجدِ إنْسَانٌ وَجِيهٌ كَلِمَته
مسموعةٌ صارَ عليه من السلطةِ أكْثَر من الإمامِ، نحن نقول: هو مثل غيرِه بِحَسَبِ

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رقم (٧٠٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم (٤٦٧).

الحالِ، فالْإِنْسَانُ الَّذِي يَقْدِر أَنْ يُغَيِّرَ بِيَدِهِ يُغَيِّر بيده، والَّذِي لا يَقْدِر يغيِّر بلسانِهِ، والَّذِي لا يَقْدِر يغيِّر بلسانِهِ، والَّذِي لا يقدِر يغيِّر بقلبِه.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل واجبٌ عَلَى الإمامِ قِيَامه بالعددِ؟

قُلْنَا: لا يَجِب عليه العددُ أبدًا.

وَلَوْ قِيلَ: هَذَا من التعاونِ.

نقول: كل النَّاسِ يريدون أَنْ يَتَعَاوَنوا عَلَى هَذَا الأَمرِ، حَتَّى لو فُرِضَ أَن الرجلَ قَالَ: إِن كَنتُ إِمامًا أَلْزَمْتُ نفسي بِهَذَا، فهل هَذَا من الخيرِ أو من الشرّ؟ الحمدُ لله إِن كَانَ من الخيرِ فليكنْ مما يدعو إِلَى الإمامةِ ويُشَجِّع عَلَيْهَا، والحقيقة أَن الله ﷺ جعلَ للأشياءِ شُرُوطا ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، لا يُهدَى الْإِنْسَانُ سَبِيلَه إِلَّا بعدَ أَنْ يُجَاهِدَ فِيهِ، لكِن لا يُمْكِن أَنْ تَصِلَ إِلَى شَيْءٍ بِهِ السرورُ والأُنْسُ والحُبُورِ عَلَى جَناحِ الرِّيح! فلا بد من شوكٍ ومن حَصًا ومن كلِّ شَيْء: «حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ» (١).

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الآن توجد للإمامةِ مُرتَّبات وعدم قيامه بالعدد، فقط يَرْكَع الركعاتِ صار كأنه من الجَهاعَةِ، فها دام ما شعّ النُّور وصارَ المسجدُ مدرسة، فها فائدةُ الإمام؟

لَيْسَ بلازم، لَكِنْ لا يوجدُ شكُّ أَنَّهُ مِنَ الكهالِ أَنْ يَكُونَ الإمامُ عالِّا أَو طالِبَ علم يَستطيع أَنْ يَتَكَلَّم، لَكِنْ إذا لم يكنْ.

أَنَا أَقُولَ: إِنَّهُ يَجِبِ أَنْ نَسُدَّ الفَراغَ عن غَيْرِنا؛ لأَنَّهُمْ إذا كَثُر الأجانبُ عِندَنا

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (٢٨٢٢).

وصارتْ مساجدُنا كلها أئِمَّة أجانبَ فالإمامُ يؤثِّر، ولولا أن النَّاسَ عِنْدَهم تَمَسُّك وعدم ثِقَة بالأجانبِ وعندهم ثقةٌ كبيرةٌ في المواطنينَ لكانَ كل الَّذِينَ يصلون وراء هؤلاءِ الأجانبِ يَجْهَرُون بِالْبَسْمَلَةِ ويَقْنَتُونَ فِي الفجرِ، وهكذا، لكِن الحمد لله أَنَّهُمْ إلى الآنَ ما صارَ لهم قَبُول فِي البلدِ، وهذِهِ من نعمةِ اللهِ، وإلَّا كانوا يؤثِّرون تأثيرًا بالغًا، فالإمام لَا شَكَّ أَنَّهُ يؤثِّر في مَن خَلْفه، نحن نقولُ: يَجِب عَلَى المواطنينَ عِندنا أن يَسُدُّوا هَذَا الفراغَ لِئَلَّا يَشْغَلَه مَن لا يُوثَق بِهِ، وبعضهم يُدَخِّنُونَ، لكِن الدخان أهون من العَقيدة؛ لأن المشكِلة فِي العقيدةِ، الآن المهمُّ هو العقيدةُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الأوقافُ لها لوائحُ ويَجِب عَلَى الإمامِ كذا وكذا، فصارتِ الإمامةُ وظيفةً؟ هي وظيفةٌ، حَتَّى الفقهاء يُسَمُّونها وظائف، وإذا قُلْنَا: إِنَّهُ يَجِب عَلَى الإمامِ كذا بِمُقْتَضَى الإمامةِ، هل هَذَا يَمْنَع أَيْضًا لأنك أنتَ إذا ما قمتَ بِهَذَا قامَ بِهَا الأجنبيُّ.

لَوْ قِيلَ: الأَجْنَبِيُّ يُرْشِدُ النَّاسَ وسيقول كَلِمَةَ خَيْرٍ؟

قُلْنَا: مَا الَّذِي يُدْرِيكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ كَلِمة خير.

لَوْ قِيلَ: هَذَا واضح.

نقول: قبل أن يتكلم وهو غير معروف لك ليس بواضح.

ثم أَيْضًا هَذَا الإمام نفسُه قد لا يَكُونُ عِنْدَهُ إدراكُ، فهذا الَّذِي يقولُ كَلِمَةَ خيرٍ يمكن أَنْ يأتيَ بحديثٍ موضوعٍ؛ كقولِهم: الَّذِي يَتْرُكُ الصلاةَ له خُسْمَةَ عَشْرَةَ خَصْلَةً(١)

⁽١) قال الحافظ في لسان الميزان (٧/ ٣٦٦) في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: «زعم المذكور -صاحب الترجمة- أن ابن زياد أخبره عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن سُمَيّ، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة رَضَالِلتُهَانَهُ، رفعه: من تهاون بصلاة عاقبه الله بخمس عشرة خصلة ... الحديث. وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية».

وهو حديث موضوعٌ، ما الَّذِي يُدْرِيكَ، واتقاءُ الشِّرِ قبلَ الوُقُوعِ فِيهِ أحسنُ مِن علاجِه بعدَما يَقَع.

لَوْ قِيلَ: الأَصْلُ الإباحةُ، والرَّسول ﷺ لم يَمْنَعْ أحدًا؟

أولًا ما أظُنُّ أنَّ أحدًا يَتكلَّم والرَّسول عَلَيْ حاضرٌ، هَذِهِ وَاحِدةٌ، وكَذَلِك أَيْضًا ما عَهِدنا أَنَّ أحدًا يتكلَّم مع وجودِ الأئمَّة، والشَيْء الثَّاني نحن لا نقول: إن الحقَّ يَجِب أَنْ يمنع لكِن نقولُ: مَنْ يقولُ: إن هَوُّلَاء يريدون الحق؟ نجدُ كثيرًا يتكلمونَ وإذا انْتَهَوْا قالوا: أَعْطُونا. فهَوُلَاء يَجِبُ أَنْ يُمْنَعُوا ويُضْرَبُوا أيضًا، فهم يَصطادون الدُّنْيا بالدِّين، فبعدما يُوجِه يقولُ: واللهِ أنا في الحقيقةِ مستح منكم وحجلان، لكِن عليَّ كذا وكذا. أنت مستح وحجلان فلهاذا تَعِظُهم وتقول: أَعْطُوني قروشًا؟! وهَذِهِ عَلَى كذا وكذا. أنت مستح وحجلان فلهاذا تَعِظُهم وتقول: أَعْطُوني قروشًا؟! وهَذِه حَصَلَتْ عندنا بالجامع، وتحصُل عند غيرنا، ونَسْمَع عن هَذَا، وهذا الشخص لَيْسَ معروفًا، وإذا كَانَ معروفًا لا يُمْنَع، وأنا لم تَأْتِنِي تبليغاتٌ من هَذِهِ، لكِن أَجْزِم جَزْمًا معروفًا، وإذا كَانَ معروفًا لا يُمْنَع، وأنا لم تَأْتِنِي تبليغاتٌ من هَذِهِ، لكِن أَجْزِم جَزْمًا

المهم أن هَذَا غير مانعٍ من تولي الإمامة، وأنت إذا كُنْتَ غيرَ إمامٍ وتَوَلَى الإمامة غيرُكُ هل سَيسْمَح للناس أن يَتكلّموا؟ أبدًا، أنا قَصْدي أن الإمامة فيها مصالحُ كثيرة بالنسبة للشخصِ نفسِه؛ لِأَنَّهُ يَقْدِر أَنْ يَتكلّم بها يشاء ويوجِّه النَّاسَ، وعندما لا يَكُون إمامًا لو جاء يتكلم قَالَ له الإمام: لا تَتكلّم، لكِن لو صارَ هو الإمامَ هل لا يَكُون إمامًا لو جاء يتكلم وإذَن يَنْفَع النَّاس بِعِلْمِه، ثم هي أَيْضًا ممَّا يُعِين عَلَى أحدٌ يَمْنَعُه ويقول له لا تتكلم؟ إذَن يَنْفَع النَّاس بِعِلْمِه، ثم هي أَيْضًا ممَّا يُعِين عَلَى الطاعةِ، فأنا أشعر بِهذَا عندَما كنتُ غيرَ إمامٍ، فيَهُوتني بعضَ الأحيانِ بعضُ الصلاةِ، وأتكاسَلُ، وأحيانًا أذهب إِلَى هَذَا المسجدِ، وأحيانًا أذهب إِلَى هَذَا المسجدِ، لكِن لَّا وَرُنْ يَنْ أَمَا المسجدِ، وأحيانًا أذهب إِلَى هَذَا المسجدِ، لكِن لَّا ورث إمامًا لم تَفُرُنني صلاة الجَهاعةِ.

لَكِنْ لَوْ قِيلَ: الَّذِي جَعَلَهُ مُنْضَبِطًا الإمامةُ فهل يَنْقُصُ أَجْرُه؟

لا ينقص أبدًا؛ لأن كونَ الْإِنْسَانِ يَصيرُ له مُشَجِّعَاتٌ عَلَى الخيرِ لا يُبْطِل هَذَا اللهُ اللهَ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ الم

لَكِنْ لَوْ قِيلَ: بعض النَّاس يَأْتُون الصلاةَ مُبَكِّرين بدونِ إمامةٍ، لماذا لم تُبَكِّر إِلَّا لَمَا صِرْتَ إمامًا؟

المسألةُ ليستْ مسألةَ التبكيرِ، المسألة أنها تُعِينني لَيْسَ عَلَى التبكيرِ فقطْ ولَكِن عَلَى إدراكِ الجَهاعَةِ أَيْضًا إذا كنت لا أُبكِّر، فهذا ممَّا يُعِينُ، أليس الله جعلَ للناسِ من الغنيمةِ شيئًا، وأليس الأئمَّة والمؤذِّنون جعلَ لهم رصدًا من بيتِ المالِ، وأليس النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُشَجِّع بإعطاءِ المؤلَّفة قلوبهم وغير ذلك؟

فكون الْإِنْسَان يَكُون له مُشَجِّعات عَلَى الخيرِ لا يُبْطِل أَجرَه، فالأَصْل والكَلامُ عَلَى النَّيَّة، إذا كنتَ تَفْعَل هَذَا للدنيا فهذَا صحيحٌ يؤثّر فيك كثيرًا، أَمَّا إذا يَسَّرَ الله لكَ من أسباب الطاعة ما يُعِينُكَ عَلَيْهَا؛ فهذا طَيِّبٌ، ولا يَنْقُصُ الأجرُ، بل إن الرَّسول عَلَيْ يُشَجِّعُ عَلَى ما يُعِينُكَ (تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً (وكان يَصُبُّ الرَّسول عَلَى الله وهو صائمٌ مِنَ الحَرِّ (الله عَلَى النَّية فقط، إنْ فعلتَ هَذَا الشَيْءَ للدنيا فيكُون صحيحًا وحَبِطَ عَمَلُكَ.

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم (١٩٢٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، رقم (١٠٩٥).

⁽٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، رقم (٢٣٦٥).

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا حُكْمُ مَن يُبَكِّر ويُسْرِع لإدراكِ الجَمَاعَةِ خَجَلًا مِنَ النَّاسِ؟

إذا كَانَ يُرائِي النَّاسَ فهَذَا شَيْءٌ ثانٍ، حَتَّى الَّذِي لَيْسَ بإمام قد يَرَى أَنَّهُ يُفقَد في الجَماعة ويجب ألا يُفْقَدَ، ولو لم يكن إمامًا، فالكلام عَلَى النيَّة، إذا كَانَ يَخْجَل من النَّاس فهذا لَا شَكَ أَنَّهُ يَنْقُص الأجرَ، لكِن إذا كَانَ يقولُ: أنا أُسْرِع لأقومَ بالواجبِ عليَّ ولا أُربك النَّاسَ، مرَّة أتقدَّم ومرة أتأخُر، فهذَا طيِّب، فهذا أسرع لإحسانِ عَمَلِهِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بعضُ الأئمَّة عوامًّ، ولا يَستطيعونَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، مع أَنَّهُ يصلي خلفهم طلَّابُ عِلْمٍ، ولا يُمْكِن أَنْ يتركوا الإمامةَ، فيوجد أربعة شباب من طلاب العلم يصلون خلف إمامٍ عاميًّ؟

نقول: نحن نريد أن يأتوا هَوُلاءِ عندنا، وإنْ كَانَ تلاميذُنا هَذِهِ السنةَ أَحْسَن وَنَفَعَ بعضُهم فِي التراويح، وقاموا ببعض الواجب، لكِن نَحْتَاج المزيد، وَأَمَّا هَوُلاءِ الْأَئمَّة مَنْ صَلَّى بهم إمام لا يُمْكِن أَنْ نقولَ له: تَأَخُّر لأَنَّ اختيارنا الأَوْلى عند ابتداءِ الإمامة، فإذا وُجد إمامٌ لا يمكن أَنْ نَعْزِلَه إلَّا بسَبب شرعيٍّ، ولنْ يَرْضَى، ولو كَانَ مُتَطَوِّعًا، لكِن يجوز عَزْلُه إذا رَضِيَ، فليس هناك مانعٌ، لاسيها إذا كَانَ الَّذِي سَيتَوَلَّى مُتَطَوِّعًا، لكِن يجوز عَزْلُه إذا رَضِيَ، فليس هناك مانعٌ، لاسيها إذا كَانَ الَّذِي سَيتَولَّى الإمام الأول الإمامة خيرًا منه، فإذا كَانَ الَّذِي سَيتَولَّى خيرًا منه فهذا طيِّبٌ، لكِن الإمام الأول هل يجوز أن يأخذ المرتب؟ نعم؛ لأن هذا تنازلَ له؛ لأن المرتب للثاني، والثَّاني تنازلَ عنه، وهذه وقعَتْ حسب ما سَمِعْتُ، مؤذِّن الجامع الكبير في الرياضِ ابن ماجد كانَ يؤذِّن في مسجد في أحد الجِهات، ولمَّا عُمِر هَذَا المسجد الجديد الكبير طَلَبُوا منه أن يَكُونَ هو المؤذِّن، لكِن إمامه الأول لم يكن راضيًا بذلك، فجعلوا له المرتب الوظائف الَّتِي للمسجد وهذا جعلوا له مُرَتَّبًا جديدًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بعضُ الأئمَّةِ عنده ظُرُوف فِي البيتِ مثلًا، كأنْ يَكُونَ كبيرًا فِي السنِّ أو شيئًا من هَذَا القبيل، يقول: أنا أريد أن أُصَلِّيَ أوقاتي الَّتِي أستطيعُ أن أَحْضُرَ فِيهَا إِلَى المسجدِ، ويجعل شخصًا آخرَ من أهلِ البلدِ يساعده، هل يجوز هذا؟

لا يوجد مانعٌ إذا قَالَ لشخصٍ: إذا تَخَلَّفْتُ فَصَلِّ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بعضُهم يقول: الإمامةُ ارتباطٌ ولا أستطيعُ السفرَ؟

هَذَا أَكْثَرُ مَا يَعْتَذِرُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: واللهِ الإمامةُ تَربُطُ وتُشْغِل، وأنا أريدُ يومًا أتمشَى هنا؟ أنا أقولُ: ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكُ اللهُ عَذَهُ اللهُ عَدَمُها، فأنتَ اجْزِمْ واحْتَسِبِ الأَجْرَ مِنَ اللهِ، وسَيُسَاعِدُكَ اللهُ ويُمَنِّ اللهُ لكَ مِن أمرِكَ يُسْرًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: رَجَّحْتُمْ أَنَّ الأَذَانَ أَفْضلُ منَ الإمامةِ؟

إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الأذانَ أفضلُ مِنَ الإمامةِ فلَيْسَ معنى ذلكَ أَنَّ الإمامةَ لَيْسَ فِيهَا فضلٌ، ثم نقولُ: جزاك اللهُ خيرًا كنْ مؤذِّنًا وإمامًا، فإذا كنتَ حَريصًا عَلَى الخيرِ فكنْ مؤذِّنًا وكنْ إمامًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ما معنى حديث: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ»(١)؟

حديث: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ» الحديث فِيهِ مقال، لكِن إذا صحَّ فالمعنى أنَّ الإمامَ مسؤولٌ عمَّن وَرَاءَهُ، يَعْنِي ضامنًا لهم، فيَجِبُ أنْ يَكُونَ فِي صلاتِه مثلَما قُلْنَا قبل قليل: أن يأتي بِهَا عَلَى الوجهِ الأكملِ إذا صَلَّى بهم، أمَّا ما وراء ذلك فليسَ عليه شَيْءٌ،

⁽١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧)، والمترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، رقم (٢٠٧).

فلو صلَّى وَاحِدٌ مُحْدِثًا فالإمامُ لَيْسَ عليه شَيْءٌ.

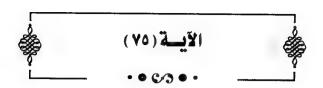
لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هلِ الأحسنُ أخذُ الْمُرتَّب أم عدم أُخْذِه، خاصَّةً أنَّ الإمامَ غيرُ عتاجٍ، لكِن جَماعَة المَسْجِد قالوا: لا بدَّ أن تأخُذَه حَتَّى لا يَنْقَطِعَ عنِ المسجِدِ؟

نرى أنَّ الأحسنَ أن يأخذَ المرتَّب، وكذلك الوظائف الَّتِي عَلَى المسجدِ، فَهُوَ عَلَى المسجدِ، فَهُوَ عَلَى خير، يَأْخُذه ما دامتْ نِيَّته أصلًا أَنَّهُ ما جاءَ إِلَّا لله، أليسَ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ واصحابه يَأْخُذُون مِنَ الغنائم، وهل يوجدُ أحدٌ أخلَص منهم؟! لا، لم يَقُولوا: نحن لن نأخذَ من الغنائم، هَذَا شَيْءٌ جاءَ مِن بيتِ المالِ "إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلِ، فَخُذْهُ (۱).

وإذا شِئْتَ فَخُذْهُ واصْرِفْهُ فِي شَيْءِ نافع لَكَ، يَعْنِي حقيقة الأمر مثلها قالوا: إنَّك لو لم تَأْخُذْ أنتَ يَتَعَطَّل المَسْجِد، وإذا جاء إمامٌ جديدٌ بعدَكَ يَحتاج إِلَى معاملةٍ جديدةٍ، وكَذَلِك أَيْضًا الوظائف، بعضُ النَّاسِ يقولُ: والله أنا لن أُطَالِبَ النَّاسَ، أقول: أَعْطُونِي حقِّي، مثل بَعْض الصُّبَر الَّتِي تكون للإمامِ أو المؤذِّن، نقول: هَذَا أُقول: أَعْطُونِي حقِّي، مثل بَعْض الصُّبَر الَّتِي تكون للإمامِ أو المؤذِّن، نقول: هَذَا بركته باختيارِكَ، يَعْنِي كونك تأخذ أو لا تأخذ هَذَا شَيْءٌ ثانٍ، لكِن نظرًا لأنك إذا تركته وتناساهُ هَؤُلاءِ ذهب لَيْسَ عليك فقط؛ لأنك أنتَ تقول: لا أُريده، بل يذهب عَلَى غيرِك أَيْضًا؛ لأنَّ الإمامَ فِي الحقيقةِ وأيضًا المؤذن كلاهما لَيْسَ مُسْتَقِلًا بها يُعْطَى من عَيْرِك أَيْضًا؛ لأنَّ الإمامَ فِي الحقيقةِ وأيضًا المؤذن كلاهما لَيْسَ مُسْتَقِلًا بها يُعْطَى من كلّ وجهٍ.

· • @ • •

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، رقم (۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، رقم (۱۰٤٥).

و قالَ الله عَزَقِبَلَ: ﴿ أُوْلَكِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا عَيَّةً وَسَلَمًا ﴾ [الفرقان:٧٥].

. . 6/3 . .

قوله: ﴿ أُولَكَيِكَ يُجَنَّرُ أَلَكُ رُفَكَةً بِمَا صَكَبُرُواْ ﴾ جزاءُ عِبَاد الرَّحْنِ أَنَّهُمْ يُجْزون الغرفة بها صَبَرُوا. وأنواع الصبر: صَبْرٌ عَلَى أحكامِ اللهِ القَدَرِيَّة، وصبرٌ عَلَى أحكامِه الشرعيَّة، والصبرُ عَلَى الأحكامِ الشرعيَّة يَنْقَسِمُ إِلَى قسمينِ؛ صبر عَلَى ما حَرَّمَ اللهُ، وصبرٌ عَلَى ما أمرَ اللهُ به.

قوله: ﴿ يُجَدِّزَوْكَ ٱلْغُرْفَ لَهُ بِمَا صَكَبَرُواْ ﴾ (الباء) للسَبَبَيَّة، و(ما) مصدريَّة، أي بِصَبْرِهِم، إذا قُلْنَا: إن الباءَ للسَبَبيَّة فكيف نَجْمَعُ بينَها وبينَ قولِهِ تَعَالَى: ﴿جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ بِعَمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]؟

الجواب: هما مُتَّفِقانِ، فقوله: ﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ﴾ مثلُ قولِه: ﴿يَجُنَوْنَ ﴾ مثلُ قولِه: ﴿يَجُنَوْنَ ﴾ مثلُ قولِه: ﴿يَجُنَوْنَ ﴾ مثلُ قولِه: ﴿يَجُنَوْنَ ﴾ مثلُ قولِه: ﴿يَحْمَلُهُ اللَّهُ رَفَكَ فَعَارُضَ بِينَهَا، فَ(الباء) للسَبَبيَّة فِي هذا وهذا، لكِن نَحتاجُ إِلَى الجمعِ بينَهَا وبينَ الحديثِ الصحيح: ﴿لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجَنَّةُ بِعَمَلِهِ اللَّهُ مِنْكُمُ الجَنَّةُ بِعَمَلِهِ اللهِ وَله: ﴿لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجَنَّةُ بِعَمَلِهِ اللهِ وَض، فالمنفيُّ (باء)

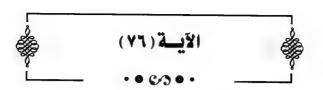
⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦٣)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم (٢٨١٦)، واللفظ لأحمد (٢/ ٢٥٦).

العِوَض، يَعْنِي لا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ العملُ عِوَضًا؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ عِوَضًا وأرادَ اللهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنَ العاملِ لكانَ العملُ لا يكافئ نِعْمَةً مِنَ النَّعَم، وَأَمَّا الآياتُ والأحاديثُ الَّتِي تُشْبِتُ أَنَّ العملَ يَدْخُلُ الْإِنْسَانُ بِهِ الجُنَّةَ وينجو بِهِ من النارِ، فهَذِهِ للسَبَبيَّة، إذا قلت: بِعْتُ عليكَ ثَوْبًا بِدِرْهَم (الباء) هنا معلومٌ أنها لِلْعِوَضِ، لَيْسَ بسَبَ الدرهم، لو كَانَ الدرهمُ مَعَكَ ما أَعْطَيْتُكَ الثوبَ، لكِن إذا عَوَّضْتَنِي بِهِ أَعْطَيْتُكَ الثوبَ، فهذا هو الفرقُ.

قوله: ﴿يَحِيُّـةُ وَسَكَمًا﴾ هل هما مترادفانِ أو مُتَغَايِرانِ؟

التحيَّة أعمُّ، فكل سلام تحيَّة، ثم أَيْضًا التحيَّة كها تكون بالقَوْلِ تكونُ بالفعلِ، ولهذا يقالُ: حيَّاه بالتُّحَفِ وبِطِيب المنزِل، وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ.

قوله: ﴿ عَيْنِهُ وَسَلَامًا ﴾ يَعْنِي أَنَّهُمْ يُلَقُوْنَ بالتحيةِ قَوْلًا، وبالسلامةِ بقاءً، يَعْنِي يَبْقُونَ سالِينَ، وهَذِهِ المعاني ثابتةُ بالنسبةِ لأهلِ الجنَّة؛ فإنهم يُحيَّوْنَ بأنواعِ التحيَّاتِ المرضيَّة المُفْرِحَة المُسِرَّة، وكَذَلِك أَيْضًا يُسَلَّمُونَ من كلِّ الآفاتِ، وقول المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ: المرضيَّة المُفْرِحَة المُسِرَّة، وكَذَلِك أَيْضًا يُسَلَّمُونَ من كلِّ الآفاتِ، وقول المُفَسِّر رَحْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مُنْ المُلائكةِ]، هذا فيهِ نقصٌ؛ فَإِنَّهُ يُحيِّي بعضُهم بعضًا، وَيُحيِّيهِمُ اللهُ مُنْ مَا لَكُنْ المُفَسِّر خَصَّصَها بقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَلَتِكِكَةُ اللّهُ مُنْ مَا لَكُنْ عَلَيْهِمُ مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ وَكَذَلِك المُلائكةُ ، لكِن كَأَنَّ المُفَسِّر خَصَّصَها بقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَلَتِكِكَةُ اللّهُ مُنْ مَا يُعْطِي لَكُونَ عَلَيْهِمُ مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ آ سَلَامُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ ﴾ [الرعد: ٢٣- ٢٤]، لكِن هَذَا ما يُعْطِي التخصيصَ.

﴿ قَالَ الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ خَمَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان:٧٦].

.....

قوله: ﴿ حَكِيدِينَ ﴾ أي ماكِثِينَ، وهنا أطلقَ الخلودَ وقيَّده بِالأَبدِيَّة فِي مواضعَ مُتَعَدِّدةٍ بالنسبةِ لأهلِ الجنَّةِ، وكَذَلِك بالنسبةِ للنارِ ذكر الله تَعَالَى فِيهَا الخلودَ مُطْلَقًا ومُقَيَّدًا بالأبديَّة.

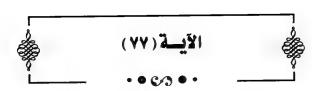
قوله: ﴿ حَيلِدِينَ فِيهَا ﴾ أي في هَـذِهِ الغُرْفَة، أي ماكِثِينَ أبدًا، ثم أَثْنَى اللهُ عَلَى هَذِهِ الغُروة بقولِهِ: ﴿ حَسُنَتَ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ ، قَالَ المُفَسِّر رَحَمُ اللهُ: [مَوْضِع إِقَامَة هُم] ، فهم ضِدُّ أهلِ النارِ الَّذِينَ قَالُوا فيها: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ قَالَ المُفَسِّر رَحَمُ اللهُ: [الفرقان:٢٦] ، لكِن فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ قَالَ المُفَسِّر رَحَمُ اللهُ: [الفرقان:٢٦] ، لكِن فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ قَالَ رَحِمُ اللهُ: [أيْ الفرقان:٢٦] ، وفي قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ قَالَ رَحِمُ اللهُ: [أيْ مَوْضِع استقرارِ وإقامةٍ] ، وهَذِهِ الآيةُ يَنْبُغِي أَنْ تكونَ مِثْلَها، لكِن هل بينها فرقٌ ، مَوْضِع استقرارٍ وإقامةٍ] ، وهَذِهِ الآيةُ يَنْبُغِي أَنْ تكونَ مِثْلَها، لكِن هل بينها فرقٌ ، أي بَيْنَ المُسْتَقَرِّ والمُقام؟ المُسْتَقَرُّ الشَيْء الثابِت، والمُقام الَّذِي يُقِيم فِيهِ الْإِنْسَانُ ، سواء السقرِّ أَمْ لَمُ يَسْتَقِرَّ . فإنْ قيلَ: لا حاجةَ إِلَى قولِهِ: (وَمُقَامًا) ؛ لأن الجنَّة أو النارَ مُسْتَقَرُّ باعتبارِ المَانِ ، والمُقام باعتبارِ ما يَعْصُل لهم من النَّعِيم والسُّرور والتحيَّة، وغير ذلك، وعمكن أَيْضًا أن يقال: فيكم سُرُور، أو مقامي فِي هَذَا المكانِ حُزْنٌ، أو ما أشبة ذلك، ويمكن أَيْضًا أن يقال: فيكم شرُور، أو مقامي فِي هَذَا المكانِ حُزْنٌ، أو ما أشبة ذلك، ويمكن أَيْضًا أن يقال:

المُقام بالنسبةِ للزمنِ، يَعْنِي أَنَّ اللهَ أَثْنَى عَلَيْهَا مَكانًا وزمنًا، وكوننا نُحاوِل أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اللفظينِ تَعْايُر أَوْلَى مِن الترادُف؛ لأننا إذا قُلْنَا بالترادُفِ فِي هَذَا وغيرِه صارَ فِي المَسْأَلَةِ تَكُرارٌ، والأَصْلُ عَدَمُ التكرارِ، فحاوِلْ ما استطعتَ أَنْ تَجْعَلَ اللفظينِ متغايريْنِ إلْمالَةِ تَكُرارٌ، والأَصْلُ عَدَمُ التكرارِ، فحاوِلْ ما استطعتَ أَنْ تَجْعَلَ اللفظينِ متغايريْنِ إذا أمكنَ فِي كلِّ إِية، فِي آياتِ القُرْآنِ وغيرِ القُرْآنِ، فحاوِلْ فِي كلِّ كلامٍ فصيحٍ أَنْ تكونَ الألفاظُ مُتَمَيِّزًا بعضُها عن بعضٍ فِي المعنى؛ لأن الترادفَ لا يُصارُ إليه إلَّا عندَ الضرورة؛ لِأَنَّهُ مجرَّد تكرارٍ.

قوله: ﴿ حَسُنَتَ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللّهُ: [وأُولَئِكَ وما بعدَه خبرُ عِبَادِ الرَّحمنِ الْمُبَدَأَ]، وعِبَاد الرَّحمنِ أولئك يُجْزَوْنَ الغرفة هَذَا بعيدٌ جِدًّا أَنَّ الله عَنَّهُ عَلَى يَذْكُرُهم لِيُبَيِّنَ صِفَاتِهِم أُولًا، ثم يأتي بالجزاءِ عَنَّهُ عَلَى يَذْكُرُهم لِيبَيِّنَ صِفَاتِهِم أُولًا، ثم يأتي بالجزاءِ كَالْحَامَةِ، فالصوابُ، بل المتعيّن، أن تكونَ ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿ اللّهِ يَكُ مَلَهُ وَ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَانِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى هَذِهِ الأعمالِ.

بعدَ أنِ انتهتْ هَذِهِ الصِّفاتُ الجليلةُ لم نَأْخُذُ فوائدَها، وعَمْدًا فَعَلْنَا ذلك؛ لأجلِ أنْ نَسْتَنْبِطَ الفوائد بعدَ استكهالِ الصِّفاتِ؛ لأنَّ الكلامَ مُتَّصِلٌ بعضُه ببعض، ولكن إذا رأى الطالبُ أنْ يَمْتَحِنَ عَضَلاتِه العقليَّة والفكريَّة بأنْ يَسْتَنْبِطَ ما يُستفادُ ولكن إذا رأى الطالبُ أنْ يَمْتَحِنَ عَضَلاتِه العقليَّة والفكريَّة، وصفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مِنَ الآياتِ، ومِنَ الأحكامِ العمليَّة والعِلمية والسلوكيَّة، وصفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وغير ذلك، ويُعِد الطالب عِدَّة ورقاتٍ: ورقة لَما فِي الآياتِ من صفاتِ اللهِ مثلًا، وورقة لَما فِيها مِنَ العملِ؛ لأن الآياتِ فيها عمل وفيها وورقة لَما فيها مِنَ العملِ؛ لأن الآياتِ فيها عمل وفيها أخلاق، وإذا شاء أنْ يسيرَ عَلَى ترتيبِ الآياتِ فلا بأسَ، لكِن ربها تَخْتَلِفُ أفهامُ النَّاسِ فيَظُنَّ هَذَا من بابِ السلوكِ، وذاك يقولُ: من باب العملياتِ، إذَن نسير

عَلَى ترتيبِ الآياتِ، فَهُوَ أَسهلُ بِلَا شَكِّ وأضمنُ، ويمكن أَنْ يَستعينَ الطالبُ ببعضِ الكتبِ، لكِن لا ينقُل نقلًا، وموضع البحث كما تقدَّمَ من قولِهِ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِنِ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَدُّا وَمُقَامًا ﴾.

وَ قَالَ الله عَزَّقِطَّ: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُوْ رَبِّ لَوْلَا دُعَآؤُكُمٌ ۖ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان:٧٧].

• • • • •

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [﴿ قُلْ ﴾ يا مُحَمَّدُ لأهلِ مكَّةَ، ﴿مَا ﴾ نافِيَةٌ ﴿يَعْبَوُا ﴾ يَكْتَرِث ﴿بِكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَآ وُكُمْ ﴾ إيَّاه فِي الشدائدِ فيكْشِفها، ﴿فَقَدْ ﴾ أي فكيف يَعْبَأ بكم وقد ﴿كَذَبْتُمْ ﴾ الرَّسولَ والقُرْآنَ ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾].

 والمعنى كما تَقَدَّمَ: لولا دعاؤهم الله لَعَاجَلَهُمْ بالعذابِ، ويَكُون هَذَا الدعاء إذا نزلَ بهم العذابُ، هَذَا هو ظاهرُ الآيةِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ كَذَبْتُمْ ﴾.

وقيل: إنَّ الخطابَ للمؤمنينَ، وإن المرادَ بالدعاءِ العِبَادَةُ، يَعْنِي ما يَصنَع اللهُ بكم لو لا عِبَادتكم، ويَكُون قوله: ﴿ فَقَدْ كَذَبْتُدَ ﴾ انتقال إلى خطابِ آخرينَ، لكِن في هَذَا تشتيتُ الضهائرِ في الواقع، واختلاف السياقِ بعضه مع بعضٍ، وما دام المعنى صحيحًا مع وجودِ التناسُقِ بَيْنَ الكلامينِ فَهُو أُولَى.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الدعاءُ لَيْسَ دليلًا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ الله، بل لِحَاجَتِهم؟

لكِن فِي هَذِهِ الحَالِ دعاء مُضْطَر، والله سبحانه يقول: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٢٣]، وهذا عامِّ، فدعاء المضطرّ ودعاء المظلوم يُجاب؛ لأن المضطرَّ فِي تلك الحالِ يعلم أَنَّهُ مضطرّ إِلَى اللهِ، ويسأله سؤالَ افتقارٍ، وسؤالَ حاجةٍ، والله عَنَّكَ عَلَ أكرمُ الأكرمينَ، ما أحد يَحتاج إليه ويدعوه، ولو كَانَ كافرا؛ إِلَّا أجابَه، فالكافرُ لو دعا عَلَى ظالمٍ يُستجاب، ولو كَانَ كافرًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يُشْكِل عَلَى هَذَا قولُه تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]؟

هَذَا تَقَبُّل العملِ؛ لِأَنَّهَا فِي سياق عَمَلٍ، قَرَّب أحدُهما قُربانًا فتُقُبِّلَ منه، والثَّاني لم يُتَقَبَّل، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

لَوْ قِيلَ: والدعاء أَيْضًا عملٌ، لكِن الدعاء سؤالٌ وإلحاحٌ، يَعْنِي أَنَّ وَاحِدًا محتاجًا يَسْأَلُكَ، والكريم إذا سأله السائل، ولو كَانَ أعدَى عدوٍّ له، فَهُوَ يعطيه؛ لِكَرَمِهِ، لَيْسَ لذاتِ الشخصِ السائل، كما أنَّ المظلومَ يُجاب ولو كَانَ كافرًا، لَيْسَ لِشَخْصِهِ، ولَكِن إِقَامَةً للعدلِ، ولهذا يقبل الدعاء حَتَّى من غيرِ المَتَّقي مثلها ذَكَرْنَا، ثم إِن اللهَ تَمَّدَّحَ فقال: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ ﴾ [النمل: ٢٦]، ثم الله بَيَّن ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَمْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

ثم تَهَدَّدَهُمُ اللهُ تَعَالَى بقولِهِ: ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ ﴾ يَعْنِي فالآنَ لا يَنْفَعُكم الدعاءُ بعد أَنْ كَذَّبْتُمْ ، بل يَحُلّ بكم العقابُ الملازِمُ لكم فِي الآخِرَةِ. يقول المُفَسِّر رَحَمُهُ اللهُ: [بعدَما يَحُلُّ بكم فِي الدُّنيا]، وعلى هَذَا التفسيرِ يَكُون فِي الآيةِ دليلٌ عَلَى عذابِ القبرِ ؛ لأَنَّهُمْ إذا لازَمَهُمُ العذابُ مِن حينِ يَحُلُّ بهم إِلَى الأبدِ كَانَ ذلك دليلًا عَلَى عذابِ القبرِ ، والأدلَّةُ عَلَى عذابِ القبرِ كثيرةٌ وأصرحُ من هَذَا وأبينُ.

قول المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [فقُتل منهم يومَ بدرِ سبعونَ]، الَّذِي قُتِلَ من أهل مكَّة يوم بدر سبعونَ كما قَالَ المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ، وأُسِرَ سبعونَ. وجواب (لولا) في قوله: ﴿لَوْلَا دُعَا وَكُمْ مُنَاكُمْ، وَهُوابِهَا ما سبقَ، المعنى: لولا دعاؤكم ما عبأ الله بكم، ولكِن الدعاء يَمْنَعُ، واللهُ أَعْلَمُ.

من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: كَمَالُ قُدْرَةِ الله عَنَّفَجَلَ وأنه لا يَعْبَأُ بأحدٍ مِن خَلْقِه مهما كَثُروا عددًا وعُدَّةً؛ لقولِه: ﴿مَا يَعْبَؤُا بِكُرُ رَبِي﴾.

الْفَائِدَة الثَّانية: أن الدعاءَ مانعٌ من العقوبةِ، كما أن فِي الدعاءِ أَيْضًا جالبًا للمصالحِ «وَإِنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ لَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١) فيَمْنَع أحدُهما الآخرَ.

⁽١) أخرجه الطبراني في الدعاء (١/ ٣١، رقم ٣٣).

فالحاصلُ: أن الدعاء مانعٌ مِنَ العذابِ وجالِبٌ للرحمةِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ورد فِي الحديث: «وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ»(١) كيف يُوَفَّق بَيْنَه وبين ما وَرَدَ، سواء فِي الكِتَابِ أو فِي السنَّة أنَّ القَضَاء لا يَرُدُّه شَيْءٌ؟

فيَجِبُ أَنْ تعرفَ أَنَّ القضاءَ هو وُقُوعُ الشَّيْءِ عَلَى ما كَانَ، فالدعاء إذا وقعَ فهناك قضاءٌ كَانَ مِنَ القضاءِ، فيَكُون إخبار فهناك قضاءٌ كَانَ مِنَ القضاءِ، فيَكُون إخبار النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهَذَا هو حثَّ النَّاس عَلَى الدعاءِ، مثلَما ذكر «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »(١).

فَهُنَا إِذَا قَالَ قَائِلٌ: أليسَ الأَجَلُ مُقَدَّرًا، والرزق مقدَّرًا؟

قُلْنَا: بلَى، هو مُقَدَّر ولا يَتَغَيَّر، فيكُون المقصود من الحديثِ حَثَّ النَّاسِ عَلَى البِرِّ والصلةِ، ولا بدَّ أَنْ يَقَعَ ما أرادَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مِن بِرِّك وصِلَتِك، وتكون النتيجةُ أَنْ يَكُونَ عُمُرك ممدودًا بسَبَب، كها ما لو وَقَعَ الْإِنْسَانُ فِي هَلَكَةٍ وجاء إنْسَانٌ وأنقذَهُ، هَذَا الإِنقاذُ صارَ سَبَبًا لحياتِهِ وطُول عُمُره، لكِن مع ذلك هو مقدَّر، لا بدَّ أَنْ يَقَعَ، هَذَا الإِنقاذُ صارَ سَبَبًا لحياتِهِ وطُول عُمُره، لكِن مع ذلك هو مقدَّر، لا بدَّ أَنْ يَقَعَ، فيكُون معنى «لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ» أن الدعاءَ من الأَسْبابِ الَّتِي تَمْنَعُ القضاءَ الَّذِي يَكُون لولا هَذَا الدعاء، ولكِن لن يَكُونَ هَذَا القضاء لِأَنَّهُ سَيَسْبِقُه دعاءٌ مُقَدَّر مِن قبلُ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قولُه ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أَلَا يَكُون تفسير الحديثِ معنويًّا بأنْ يُبَارِكَ له فِي عُمُرِهِ، وطِيب العُمُر،

⁽١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب العقوبات، رقم (٢٠٢٤).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧).

وَمَا أَشْبَهَ ذلك؟

فالجواب: لِنَقُلْ ذلك. والمباركة في العُمُر وعَدَم المباركةِ مكتوبةٌ.

إذَن ما الفرقُ، ولماذا نُحرِّف الحديث؛ لأنَّ يَنْسَأ بمعنى يُؤخِّر معروف، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلشِّيَءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة:٣٧]، لماذا نحرِّف الحديث ونجعل (ينسأ) كنايةً عن بركةِ العُمُر فِرارًا من امتدادِ الأجلِ، معَ أنَّ البَرَكَة فِي العُمُر ونَزْع البركة من العُمُر كِلاهما مكتوبٌ؟ إذَن لا فرقَ.

وَكُمَا قُلْنَا: إِنَّهُ أَجَلُ مُقَدَّر لا يَتَغَيَّر؛ لأن هَذَا الرجلَ الَّذِي صار عُمُره خمسين سنةً كُتِبَ عُمُره خمسين سنةً لِأَنَّهُ بَرُّ بوالديْهِ، وكُتب بِرُّه أَيْضًا، لكِن أنا غيرُ معلوم عندي أني بارُّ، ولا أنَّ عُمُري خمسونَ مثلًا، فيكُون المقصود من هَذَا الحديثِ هو حتّ النَّاس عَلَى البرِّ، وإلَّا فكلُّ شَيْءٍ مكتوبٌ، فالَّذِينَ فَرُّوا من ذلك يقال أَيْضًا لهم: هذا كما في الحديثِ أنَّ الجَنِينَ في الرَّحِمِ يَكْتُبُ المَلَكُ رِزْقَه (١)، والبركة في الرَّحِمِ اللَّذْقِ أَيْضًا مكتوبةٌ من قبلُ، مع أنَّ الرَّسولَ يقولُ: «يُبْسَط لَهُ فِي رِزْقِهِ» يَعْنِي الرَّقِ أَيْضًا مكتوبةٌ من قبلُ، مع أنَّ الرَّسولَ يقولُ: «يُبْسَط لَهُ فِي رِزْقِهِ» يَعْنِي يُوسَع، فلا حاجة إِلَى هَذَا التحريفِ.

لَكِنْ لَوْ قِيلَ: أَلَا يُمْكِن أَن يَكُونَ هَذَا القدرُ الَّذِي كَانَ سَيَحْدُث مكتوبًا وغُيِّر؟

لا، هو بِصَدَدِ أَنْ يقعَ، لكِن ما كُتِبَ أَن يقعَ، هو بصددِ أَن يقعَ لكِن وُجِدَ مانعٌ مقدَّر أَيْضًا، ومثلها قلتُ لكَ: إذا قَالَ قائل: ما الْفَائِدَة إذَن؟

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِمِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، رقم (٧٤٥٤)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٢٦٤٣).

نقول: الْفَائِدَةُ هي حَثُّ النَّاس عَلَى الدعاءِ، وأن يَحْرِصَ الْإِنْسَان عَلَى الدعاءِ؛ لأجلِ أن يَمْتَنِعَ بِهَذَا الدعاءِ ما كَانَ موجودًا أسبابُه من القضاءِ.

لَكِنْ لَوْ قِيلَ: هَذَا يَخَالِفُ الظاهرَ، ولو قُلْنَا بظاهِرِهِ لَخَالَفْنَا أَيْضًا القدرَ؛ لأن الدعاء مقدَّر، وعدم الدعاء مقدَّر، حَتَّى دعاؤك أنت مقدَّر، بل كل شَيْءٍ مقدَّر، فمعناه: لا بد أنْ تَدْعُو فيرد القضاء الَّذِي انعقدتْ أسباب وجوده، فالدعاء مانعٌ، وأسبابُ وجودٍ القضاءِ الَّذِي كَانَ سَيقَع لولا هَذَا المانع موجودةٌ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: الإِشْكالُ إذا قَالَ قائل: إذا كَانَ الدعاء مقدَّرًا فمعناه أن هَذَا الَّذِي قُدِّر لن يقعَ؟

فيقال: إن أسبابَ هَذَا الَّذِي قُدِّر موجودةٌ، والدعاء مانعٌ، فيَكُون عندنا أسبابٌ انعقدتْ لِحُصُولِ هَذَا الواقع الَّذِي مَنَعَهُ الدعاءُ، وكلُّ منها مقدَّر.

الْفَائِدَة الثالثة والرابعة: إثباتُ الأسبابِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿لَوْلَا دُعَآوُكُمْ ﴾، وإثبات الموانع أَيْضًا؛ لقولِهِ: ﴿لَوْلَا دُعَآوُكُمْ ﴾، ففيها إثباتُ الموانع لِمَا انعقدَ سَبَبُه، وإثباتُ الموانع أَيْضًا موجود بكثرةٍ، الرَّسول عَلَيْ الأَسْبابِ لِمَا لَم يوجدُ حَتَّى يَكُون، وإثبات الموانع أَيْضًا موجود بكثرةٍ، الرَّسول عَلَيْ المَ عندَ الكسوفِ بالصلاةِ والدعاءِ والاستغفارِ (۱)، وهذا مانعٌ للعذابِ الَّذِي انعقدَ سَبَبُه ووُجِدَ الإنذارُ بِهِ، فيمنع هَذَا العذابَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قد تكونُ المصيبةُ مِنَ اللهِ جَلَّوَعَلَا للعبدِ ابتلاءً لِرَفْعِهِ دَرَجَتَه، كما حصل عَلَى الأنبياء؛ كنُوح ولُوط، حيث ابتلاهما اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِزَوْجَتَيْهِمَا، وهما مِنَ الأنبياء، وكما حصل للرسولِ ﷺ من عُمُومتِه؟

⁽١) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، رقم (١٠٤٠).

قُلْنَا: هَذَا صحيحٌ، لكِن قد لا يَكُون الكَسْب هَذَا من يدِ الْإِنْسَانِ نفسِه؛ لأن البلاءَ إذا نَزَلَ يَعُمُّ، فقد يَكُونُ ما أُصيبَ بِهِ الْإِنْسَانُ من ذنوبِ غيرِه؛ ليَكُونَ موعظة له، فيُبتلَى بِهَذَا وهذا؛ بالحُكم الشرعيِّ والقَدَريِّ، وربها يَكُون هناك ذنوب خَفِيَّة ليست بيِّنة، فيُبتلَى بِهَا، والذنوب لَيْسَ معناها فِعل المعاصي لُزُومًا، قد يَكُون الذنب تقصيرًا فِي واجب، لكِن الآية عامَّة: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيبَةِ فَيِما كَسَبَتْ الله المنافِ، والمصائبُ من الذنوب، قال المعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيبَةِ فَيِما كَسَبَتْ الله يَكُون الذنوب، قال موانعُ، وهي الاستغفارُ والتوبةُ والرجوعُ إِلَى الله.

الْفَائِدَة الخامسة: إثباتُ عذابِ القبرِ، كما أشار إليه المُفَسِّر أَنَّهُ سَيُلازِمُهُمُ العذابُ بعدَما يَحُلُّ بهم فِي الدُّنيا، فيَكُون فِي هَذَا إثبات لعذاب القبرِ، وقد دلَّتْ عليه السنَّة الصريحة، وظاهرُ القُرْآنِ، كما مرَّ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله عَنَّهَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْغِيَ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ [الاحقاف: ١٥]، بعض العوام يقول: الْإِنْسَان لا يَكُونُ صالحًا إِلَّا إِذَا بلغ أربعينَ سنةً، وهَذَا ليس صحيحًا أبدًا، لكِن المعنى أن الْإِنْسَان لا يَرجع فِي الغالبِ ويَتَبَيَّن ويَتَفَطَّن الأمر إِلَّا إِذَا بلغ أربعينَ سنةً، فكل إنْسَان مكلّف يعقل، وكونه لم يبلغ الأربعينَ ليْسَ بعُذْرٍ، لكِن يقال: إنك لا تعقِل الأمورَ، فأنتَ يعقل، وكونه لم يبلغ الأربعينَ ليْسَ بعُدْرٍ، لكِن يقال: إنك لا تعقِل الأمورَ، فأنتَ الآنَ فِي الحقيقةِ فِي حالةِ سَفَهٍ، وكما يَقُولُونَ: الشباب جنونٌ، لا تعقِل هَذَا الأمرَ إِلَّا إذا بلغتَ أَشُدَّكَ وعَرَفْتَ ما يَحْصُل من أو لادك. ولهذا قال: ﴿وَأَصَلِحَ لِي فِي ذُرِيَّقِ ﴾ بلغتَ أَشُدَّكَ وعَرَفْتَ ما يَحْصُل من أو لادك. ولهذا قال: ﴿وَأَصَلِحَ لِي فِي ذُرِيَّقِ ﴾ الأحقاف: ١٥١، فهنا يَتبيَّن مدى عُقُوقِ الوالدينِ، إذا كبِر الْإِنسَان وجاءه أو لادٌ ورأى مَنْزِلَةَ البِرِّ بالوالدينِ من أو لادِهِ، فأنتَ لا تشعُر فِي الحقيقة بمودَّة الوالدينِ لك،

وبِمَنْزِلَتِكَ عندهم حَتَّى يَكُونَ لكَ أولادٌ، ولا تَشْعُر بقيمة البِرِّ حَتَّى يَكُون لكَ أولاد يَعُقُّونَك، حينَئذٍ تَشْعُر.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوله تَعَالَى: ﴿رَبِ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى آنْعَمْتَ عَلَى ﴾ هل معنى ذلك أنَّهُ الآنَ بدأ يشكُر؟

لا، لَيْسَ معناه الآن بدأ يَشكُر، معناه الآنَ بدأ يَصْحُو.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ الآيةُ قِيلَ: إنها نزلت فِي أبي بكرٍ؟

قُلْنَا: لا، والعِبرة بعُمُومِ اللفظِ، لا بِخُصُوصِ السَبَبِ، حَتَّى لو نزلتْ فِي أَيِّ إِنْسَانٍ؛ لأن صحوة الْإِنْسَانِ حقيقة بعدَما يَكْبَر ويُولَد له أولادٌ، فيعرف قَدْر الوالدينِ، وإلا قبلُ فَهُوَ طائشٌ، ويؤاخَذ عَلَى ذلكَ؛ لأن التكليفَ فِي سنِّ خُسْةَ عَشَرَ عامًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قولُ ابن عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: إنَّ العقلَ يَكْمُلُ عندَ خمسٍ وعشرينَ وسبعٍ وعشرينَ، أَلَا يَتَعَارَضُ معَ الآيةِ؟

الجواب: لا أعرِفُ عنِ ابنِ عبَّاس هَذَا القَوْل، إِنَّمَا الآياتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الكَمَالَ بِالأَربِعِينَ، ويدلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ اللهَ مَا بَعَثَ نبيًّا إِلَّا بعدَ سِنِّ الأَربِعِينَ، فالرَّسول ﷺ للَّا تمَّ له أربعونَ بُعث، وَهِيَ فِي الحقيقةِ استكهال العقل والقوى، فبعد الأربعينَ بعشر سنوات وَمَا أَشْبَهَ ذلك يَضْعُفُ.

فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة	G 🗐 9	الحديث
Yov	ٞڔؘۺؙۅڷؙؙؙڎؙؙؙؙؙؙڰ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞ ؙڔؘۺؙۅڷؙڎؙؙؙ	«أَيُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَ
۲۸۰		«أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ»
	بِاللَّيْلِ وِتْرًا»	«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ إِ
۳۳۸	شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْ	«إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ
١٤	بِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»	﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِ
١٥٨	نَ الْحَبَلُ أَوْ الإعْتِرَافُ»	«إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَالَ
۳۱۰	اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي»	«أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ:
	نَّ رَأْسَ مئة سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ خَ	«أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِ أَحَدٌ»أَحَدُ
لَمَا بِنَفَسَيْنِ»١٤٦	فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ	
18		«أَصَلَّيْتَ؟»
۲۷٤	نْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»	«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِ
۳۳۷		«الْإِمَامُ ضَامِنٌ»
FAY	جَهَاعَةِ»	«التَّارِكُ لِدِينِهِ المُّفَارِقُ لِلْـ
۲۸۲		«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»
٥٤	لِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُّ»	«اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَ

į	«أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ
179.	الْقِيَامَةِ؟»
۱۷٦.	«أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟»
٣٠٤.	«أَمَّا أَنْتِ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ»
140.	«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ»
١٠٠.	«إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»
•	﴿إِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ
770.	مُسِيءُ اللَّيْلِ»مُسِيءُ اللَّيْلِ»
۸٧	«إِنَّ للهِ منة رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ»
170.	«إن من البيان لسحرا»
۲۰٥.	«أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءً»
۴۰٤.	«انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»
(﴿بِئْسَهَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ،
١٠٨.	بَلْ هُوَ نُسِّيَ»
۳۳٥	«تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
YOV	«حَدِّثُوا النَّاسَ بِهَا يَعْرِفُونَ، أَتَّحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ»
(«حَديث الثَّلاثَةِ الَّذِينَ جَاؤُوا والرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في أصحابِهِ، فأَحَدُهم
١٤	جلسَ وأحدُهم دخلَ الحَلْقَة، والثالث انصرفَ»
۲۳۲	«حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالْكَارِهِ»
۱٤٥	«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»

۲۹۰	«ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ»
۸۹	«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»
١٢٧	شَرِبَ اللَّبنَ وقال له النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ: «اشْرَبْ»
7 8 8	«عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ»
	«عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»
١٥٥	«فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ»
۳۰۱	«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»
١٩٥	«فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ»
	«فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»
٧	«فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ»
YV Y	«فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»
مِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي	«قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَب
۳۰۳	غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»
نَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ	«قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَ
كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ
710	بِالْكَوْكَبِ»
۲۸۰	«قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيٍ»
١٤	«قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»
Y•Y	«قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ»
۸٩	«كُلُّ امْرِئِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ»

	«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ
۱۸٦	
١٢٦	«لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ما أَعْلَمُه إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيه اللهُ رَجُلًا في القُرْآنِ»
٣٣٩	«لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ»
٣٤٧	«لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ»
۳٠٥	«لَا، إِنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ»
۲٩.	«لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحَمًا»١٧،
	«لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
۲ • ۹	شَيْئًا»شَيْئًا»
	«مَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أَلْقَاهَا مُلْقِ فِي أَرْضِ
749	
٠	و ع م م م م م م م م م م م م م م م م م م
10.	«مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ»
76 ·	
	«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»
۳٤٧ ۱۹	«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»
٣٤٧ 19 ٣.٣	«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»
٣٤٧ 19 ٣•٣ ٣٦	«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»
٣٤٧ 19 ٣•٣ ٣٦	"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"
75V 19 7 711 100	«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

۲۱۰	«هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»
٥٤	«هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ»
1 8 ٣	«وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ: هُودٌ، وَصَالِحٌ، وَشُعَيْبٌ، وَنَبِيُّكَ يَا أَبَا ذَرِّ»
۳٤٦	«وَإِنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ لَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
١٣٧	«وَلَكِنِ اثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ ﴾
	«وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ»
۲۳۹	«وَمَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أَلْقَاهَا مُلْقٍ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ»
١٢٧	«يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟»
۳۲۲	«يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ»
90	«يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟!»

فهرس الفوائد

الصفحة	6	الفائدة
٧		الكَلامُ على البَسْمَلَةِ
۸	نَّات المقدَّسة	(الله) هُوَ عَلَمٌ على ال
۸	ء الْمُخْتَصَّة بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ	(الرَّحْمَنِ) من الأَسْما
٩	اجتمعا	الرَّحمٰنَ والرَّحيمَ إذا
11		﴿ نَزَّلَ ﴾ فَعَّل تُفِيدُ النَّا
17	غةِ العلوِّ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ	﴿ زَزَّلَ ﴾ دليلٌ على ص
17		﴿ٱلْفُرْقَانَ﴾ هو القُرْآرُ
١٣	وافِق بعضُه بعضًا	المرادُ بالمتشابِهِ هنا الم
١٣	لحكم صار الجميع محكمًا	وإذا رُدَّ الْمُتَشَابِهُ إلى ا
۱۳	المحكما	مثال رَدِّ المتشابِهِ إلى ا
١٤	للاثةِ أقسامِلاثةِ أقسامِ	العبودية تَنقسِم إلى ث
10	<u>ب</u> وديَّةِ	وصفُ الإنْسَان بالع
17	ِبِ مذكورٍ	الضميرَ يعود إلى أقر
لملائكة]١٦	يقول المُفَسِّر رَحَمَهُ اللَّهُ: [الإنس والجن دون ا	﴿لِلْعَالَمِينَ ﴾ العَالَم،
١٧	يُخَوِّفُ، والبَشير المُخْبِرُ بها يَسُرُّ	النَّذير هو الْمُخْبِر بها
		إذا وَرَدَتِ البِشارةُ مُ

۱۸.	القُرْآنَ كلَّه واضحٌ صريحٌ
۱٩.	فضل الرَّسول ﷺ حيث كُلِّفَ الرِّسَالة إلى جميع الخَلقِ
	لو تُعَلِّم إنْسَانًا فيَعْمَل بعِلمه ويُعلِّم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر فَإِنَّهُ يأتيك من
۱٩.	الأجر والفضل بقَدْرِ مَنِ انتفعَ به
۲٠.	السَّموات والأرض يَدْخُلُ فيهما كلُّ من فيهما
	إذا نَفَى عن نفسِهِ صفةً فليس المراد بذلك نفي الصِّفة فقط، بل نفي الصِّفة
771	وإثبات كهال ضِدِّها
۲۲.	الَّذِينَ يقولون: إن بعض الأولياء يَتَصَرَّ فُونَ بالكون
۲٣.	الخالق لا يمكن أن يَكُونَ هو المخلوقَ
۲٣.	لو احتجَّ علينا المُعْتَزِلة والجَهْمِيَّة الَّذِينَ يقولون: إن القُرْآن مخلوقٌ فبهاذا نُجيبهم؟
۲٤.	التسوية تكون بعد الخلْق
۲٤.	التقدير بمعنى القضاء سابِقٌ للخلق
۲٧.	كيف نَجمَع بين هَذَا النفي وبينَ هَذَا الإِثباتِ؟
٣٠.	الَّذِي يُحْيِي الأموات حقيقَةً هو اللهُ
٣٠.	النُّشُور هو بَعْث المَوْتي وتفريقهم
٣٠.	ما الفرق بين الحياة والنشور؟
	إذا ادَّعي المبطِل دعوى فإننا نَنْقُلُه إلى ما هو أوضحُ؛ لِأَنَّ المقصود ليس المجادَلة،
٣٢.	إِنَّهَا المقصود إقامة الحجَّة على بُطلان هَذَا الأمر
٣٣.	عند المخاصَمة ننتقل إلى أمر أعظم وأَبْيَنَ وأوضحَ
٣٤.	إثبات الرِّسَالة لا شكَّ أَنَّهُ أَحَدُ شَطْرَي التَّوحِيدِ

قَالَ الْمُفَسِّر رَحِمَهُٱللَّهُ: [كُفْرًا وكَذِبًا]، المُفَسِّر رَحِمَهُٱللَّهُ فَسَّرَ الظُّلْمَ بالكفرِ ٣٥
الزُّور في الأَصْل كل ما انحرفَ عن الصراط المستقيم٣٥
إِن مُحَمَّدًا ﷺ عاش فيهم قبل الوحي أربعينَ سنةً وما قَالَ يومًا من الأيَّام: إِنَّهُ
يُوحَى إليه
أساطير جمع أُسطورةٍ، وهي الأحاديث الرائِجَة الَّتِي لا أصلَ لها٣٧
الإنْسَان -والعياذ بالله- إذا حُجِبَ قلبُه رأى الحقَّ باطلًا، والباطل حقًّا٣٨
وكُلَّمَا أعرضَ الإنْسَان عن القُرْآن يَكُون أشدَّ خفاءً عليه وأبعد عن معرفته٣
وماذا يستفيد المرء من اللفظ وهو لا يعرف معناه؟!
الَّذِي يَحُول بيننا وبينَ هَذَا التِّبيانِ لكلِّ شَيْءٍ هو عدمُ إقبالنا على هَذَا القُرْآنِ،
والتأمُّّل فيه، والتفكُّر فيه، وإلَّا لو أَنَّنا تأمَّلناه لَوَجَدْنَاهُ تِبْيَانًا لكلِّ شَيْءٍ
هل يجوز أن يكتب القُرْآن الكريم حسب القواعد الإملائية الَّتِي في عصرنا؟ ٤٠
يجوز أن يُكتَب القُرْآن بحسَب القواعد العصرية الَّتِي كُتب بها؛ لِأَنَّ كتابته ليس
بتوقيفيَّة١٤
هل كتابةُ القُرْآن بطَريقةِ برايل تجوز أو لا؟
كتابة المصحف على الرسم العُثمانيّ قد تشكل بالنسبة للقراءات
حديثٍ ذَكَرَه الزُّرقاني ذَكَرَ فيه كيفيَّة أمرِ النَّبيِّ ﷺ لهم بكتابةِ القُرْآنِ على هَذِهِ
الصِّفةِ، كأنْ يقولَ لَمُّم: مُدُّوا الألفَ أوْ حرِّكوا اللامَ
أن في القُرْآن أسرارًا وإخبارًا بالغيب
إظهار في مَقام الإضارِ
الرِّسَالة لا تَتَوَقَّف على المال، وليس المال دليلًا للرسالة؛ لِأَنَّ هناك أُناسًا كثيرينَ
أغنياء ولَيْسُوا برسل

غيد السَبَبيةَ ٤٥	الفاء عاطفة وت
بِفتاح دار السَّعادة) أنَّهُ تكلم مع شيخِه ابن تيميَّة في مسائل فجعل	ابن القيِّم في (و
نض	
من ابن آدم أن يَرِدَ على قلبه هَذِهِ الشبهات لِيَضِلُّ٥٥	الشيطان يحبُّ
لمرأ على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ٥٥	السحر الَّذِي م
ن الأُمَّة هَذَا من رَحمة	وإزالةُ الشُّبَه ع
طْلَق فِي اللُّغة على كل أمرٍ هامٍّ	كلمةُ الساعةِ تُ
اعةِ يَشْمَلُ التَكذيبَ بوقوعِها رأسًا	التكذيبُ بالس
ئنئن	النار مُحَلُّوقةٌ الآ
مع صوته شَجَرٌ ولا مَدَرٌ إلا شَهِدَ له يومَ القيامةِ	والمؤذِّن لا يســـ
ردت أحاديثُ ضعيفةٌ في أن النار لها عينانِ، وهَذِهِ الأحاديث تؤيدنا؟ ٣٣٠٠٠	إن قال قائلٌ: و
لَ إِذَا دَعَا بِالثبورِ فِي الدُّنْيا رُحِم	العادةَ أن الرج
لعرب يُنكِرون الساعة؟	هل كل كفَّار اا
ذابَ النار غير مؤبَّددابَ النار غير مؤبَّد	من قالَ: إن عا
﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ بعد قوله: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾٧١	مناسبة قوله: ا
بإخلافِ الوعيدِ دونَ إخلافِ الوعدِ٧١	العربُ تَتَمَدَّحُ
ولينِ ليسَ أصلهما المبتدَأ والخبر	مما ينصب مَفْعُ
معروفٌ يَدُلُّ على زمنِ ومعنَّى٧٣	
المتقينَ الآنَ ما دَخَلُوا الجِنةَ ولا صاروا إليها، ولَكِنَّهم سَيَصِيرُونَ	_
	ر اذاك

٧٥.	كتب المواعظ
٧٥.	في كتب الوعظ أشياء كثيرة تُرَغِّب فيها نهى عنه الشرع
٧٦.	هل حديثُ ضَغطةِ القبرِ صحيحٌ؟
٧٦.	هل فَناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟
٧٦.	هل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟
٧٧.	معنى حال لازمة
۸٠.	كل سهاء أكْثَر ملائكة من السَّهَاء الَّتِي تحتها
۸١.	الحُجَّة السلطة يتمكن بها اللَّعي من إثباتِ دَعْوَاهُ
	بعض النَّاس من أهل العلم بالطبيعة يحاولون أن يُوجِدوا لكل حادثٍ دليلًا
۸١.	خاصًّا من القُرْآن، وهذا لا يجُوز
۸٣.	أحوال الآخِرة لا تُقاس بأحوال الدُّنيا
	القضية المشهورة عن الشيخ مُحَمَّد عبده رَحْمَهُ ٱللَّهُ مع الرجل النصراني حينها سأله
۸۳.	عن كيفية صنع الطعام الَّذِي قُدم لهم في المطعم
۸٥.	الملائكة في السماءِ
	كُلَّمَا كان الإنْسَانُ أَقْوَى إيهانًا باللهِ، وأشدَّ تقوى للهِ، كان يُسْرُ ذلك اليومِ عليه
۸٩.	بحسَبه
	في حديثِ الشفاعةِ الأنبياءُ كلُّ وَاحِدٍ منهم يقولُ: نفسي نفسي، فهذا دليلٌ على أنَّ
۸٩.	في هَذَا اليومِ عندهم شِدَّة وخوف؟
۹٠.	تنفيذ العدل يُعتبَر رحمةً
	شيخ الإسلام لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقًا؛ لا في القُرْآنِ ولا في
۹۳.	غبرهغبره

	ميزان المجاز الَّذِي لا أحدَ يهانِع فيه صِحَّة نفيه، أي صحة نفي المجازِ، وليس في
۹٤	القُرْآن ما يَصِحّ نفيُه
۹٦.	من علامات الاشمِ النداء
٩٧.	يَجِب على المرءِ أَنْ يَخْتَارَ لنفسِه الأصحابَ
٩٧.	حال الظالمِ يوم القيامةِ
٩٧.	التحذير من الظُّلْم
۹٩	الخَلِيل هو الحَبيب الَّذِي بلغتْ محبَّتُه الغايةَ
۱٠٢	لكلِّ نوع من المعاصي شيطانٌ
۱۰۳	,
	ما علامة كونِ هَذَا الفعلِ من أوامرِ الشيطانِ، وما الَّذِي يدرينا أن الشيطان أَمَرَنا
۱۰٤	بهذا، وأن هَذَا من عملِ الشيطانِ؟
١٠٧	لَوْ قَالَ قَائِلٌ: يقول الله تَعَالَى: ﴿هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ﴾ والوحي ما زال ينزل؟
۱۰۸	هَجْرُ القُرْآنِ ينقسِم إلى قسمينِ
١ • ٩	ما حُكْم هَجْر المصحَفِ
١١.	هل عدم تدبُّر القُرْآن يَكُون هجرًا له؟
	هل استماع القُرْآن يُغني عن القراءةِ؟
110	الحَقَّ يَتبيَّن بضدِّه
	ابتلاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى للمؤمنِ؛ فَإِنَّهُ إذا كان الإيهانُ قويًّا فَإِنَّهُ يصمد أمام هَذِهِ
110	الشُّبُهات
119	الشُّبهة قد تكون شبهة في بادئ الأمر

119	قوله: ﴿لِنُتَيِّتَ بِهِۦ فُوَّادَكَ ﴾
۱۲۱	من فوائد الترتيل
۱۲۲	ما العيب في كون القُرْآن لم يَنْزِلْ جملةً وَاحِدةً؟
	أَلَا يَكُون قول المشركين: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَبِعِدَةً ﴾ اعترافًا منهم بأن
۱۲۲	القُرْآن منزل من عند الله؟
۱۲۳	إثبات الحِكْمَة في أفعال الله
۲۳	من الحِكْمَة في إنزال القُرْآن تثبيت قلبِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ
170	كل شُبهة يُورِدُها الكفَّار في عهد الرَّسول عَلَيْءِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وفيها بعده فهي باطلٌ
	كم من آيةٍ تمرّ بشخصٍ يَستنبِط منها عدة مسائل، وآخر لا يستطيع أن يأتي منها
۲۲۱	بمسألةٍ
177	ويُذكر أن الإمامَ أحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ استضافَ الإمامَ الشافعيَّ ذات ليلةٍ
۱۲۷	النَّاس يَختلفون في فَهْم الكِتَابِ والسنَّة، واستنباط الأحكام من الكِتَاب والسنَّة
1 7 9	قوله: ﴿يُحْشَرُونِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ﴾ كيف يمشون على وجوههم؟
149	ما وَجْهُ العقوبة بِحَشْرِهم على وُجوههم؟
	ما اشتهر بين النَّاسِ الآنَ من تسمية النصاري بالمسيحيِّين أَنَّهُ خطأ، وأنه لا يَنبغي
۱۳۸	أَنْ نُسمِّيَهِم بِالمسيحيين
184	ثمود هم قوم صالح
184	
١٤٤	هل أحدٌ تَعَرَّض لتعريبِ أَسْماءِ الأنبياءِ، أي معرفة معناها؟
	قيل: إنَّ أصحابَ الرَّسِّ -ورجَّحه ابنُ جَرِير - هم أصحابُ الأُخدود الَّذِينَ ذَكَرَ
١٤٤	الله تَعَالَى في سورة البُرُوج

1 & &	لماذا سُمُّوا أصحابَ الرَّسِّ؟
١٤٦	يُطلَق القرنُ على الزمنِ، واختلفوا في مِقدارِه
187	الإهلاك للقرونِ يَكُون لأهل الأزمان
187	غالبَ الأنبياءِ كُذِّبَ فيها سَبَقَ ولم يَتْبَعْه إلَّا القليل.
١٤٨	أنَّ اللهَ جَلَّوَعَلَا جعل لكل نبيٍّ عدوًّا مِنَ المجرمينَ .
١٤٨	وأمَّا عاد فأُهلكوا بالريحِ
١٤٨	ثمود أُهلِكوا بالرَّجفة مع الصيحةِ
1 £ 9	الاسْم إذا ابتُدِئَ به يَكُون مبتدأً
١٥٠	لم يَكِلِ اللهُ العبادَ إلى فِطَرِهم
١٥٣	ليس الخبر كالمعايّنة
١٥٣	قرى قوم لوط ليست قريةً وَاحِدةً
يًّة مالحةً	البحر الميِّت هو مكان قُرَى قوم لُوط، وصار بحير
١٥٤	المَطَر نوعانِ
100	الإجماع السكوتيّ ليس إجماعًا قطعيًّا
نْ يَكُونُوا أَشَدَّاءَ على فاعليها ١٥٦	إذا كثُرتْ هَذِهِ الفاحشةُ وجبَ على وُلاةِ الأمورِ أَا
١٥٨	مَن أُكرِه على فعل الفاحشةِ فلا شَيْءَ عليه
للواط أنواع ١٥٨	الزناكم القَسَّمه الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وكذلك ال
م النَّبيِّ ﷺ ونقول ما ورد في	لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لا يَنبغي أن ننسُب اللُّواط لاسْ
109	الحديثِ: «عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»
171	لا يشكُّ أن الله تَعَالَى قادرٌ على إحياءِ المُّوتَى

171	الاستفهام للتقريرِ
177	لا يَتَعَيَّن أَن نَحمِل الرجاءَ على الخوفِ
۱٦٨	الآلهة تطلَق على المعبودِ، لكِن تطلق إطلاقًا مجازيًّا على المعبود بغير حقٌّ،
179	الكلمة في سِيَاقها، أو الجملة في سياقها حقيقة
۱۷٤	هل الإنْسَانُ المؤمِنُ يُمكِن أنْ يَضِلُّ عند المَوْتِ؟
	أن الإنْسَانَ لو بَنَى عملَه على عقيدة سليمة، سواء بإخلاص، أو بغير إخلاص،
140	
140	العملُ الأساسيُّ فَهُوَ عملُ القلبِ
۱۷۸	قال أهل العلم: إننا ننظُر إلى أهلِ المعاصي نظرينِ؛ نظرًا شرعيًّا، ونظرًا كونيًّا
۱۷۸	فالواجب على المرءِ أنْ يَنْظُرَ إلى الأمورِ مِنَ النافذتينِ: نافذة القَدَر ونافذة الشَّرْع،
۱۸۱	4
۱۸۱	هل العقل الَّذِي نفاه الله عن الكفَّار يَقتضي نفيَ الذكاء عنهم؟
۱۸۳	إذا قال الكِتَابيُّون: نحن نَدِين دِينَ الحقِّ لأننا نتَّبع رسولًا
	توجَد آياتٌ في القُرْآن كما أَسْلَفْنَا مشتَبِهات يتبعَها الَّذِينَ في قُلُوبهم زَيْغ، ولَكِنَّ
۱۸٤	
۱۸٦	•
۱۸۷	الكفَّار همُ الخَّبَثُ
۱۸۷	الَّذِينَ يكذبون بالرَّسول لَيْسُوا بمؤمنينَ
119	كلَّما كانتِ الآية أدلَّ على العموم كان القَوْلُ به أَولى
۱۹۳	ما الفرق بين الظلِّ والفيءِ؟

	إِنَّ خروجَ النَّفَسِ من جسم الْإِنْسَان أمرٌ معتادٌ، ولهذا لا يُحِسُّ الْإِنْسَانُ بِقَدْرِ هَذِهِ
١٩٧.	
199.	السَّبْتُ بمعنى القَطْع
۲۰۰.	هل أحد يستطيعُ لو لم يجعلِ اللهُ الليلَ أنْ يأتيَ بالليلِ؟
۲۰۰.	هل يستطيع أحدٌ أنْ يُنَوِّمَ أحدًا؟
۲۰۱.	هل النوم بكل أنواعِه قاطعٌ للتعَبِ؟
۲۰۲.	هل النوم في بعض الأوقاتِ مكروهٌ؟
۲۰۲.	حديث: «قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ»
۲۰٤.	فائدةُ اختلافِ القراءاتِ
۲۰٤.	الرَّحَةُ المضافةُ إِلَى اللهِ تَنقسِم إِلَى قِسمينِ
۲۱۰.	لماذا ذكر الأَنْعامَ قبلَ الأناسيِّ؟
۲۱۰.	إن إحياءَ الْأَرْضِ لمصلحةِ الْإِنْسَانِ
۲۱۱.	إرسالُ المُبَشِّرات والمقدِّمات بَيْنَ يَدَيِ الأشياءِ؛ لقوَّة الرجاء
۲۱۱.	حِكمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بكونِ المطرِ يَنْزِل مِنَ السَّمَاءِ
۲۱۱.	الأصل في الماء الطهارة
717.	جوَاز ذِكْرِ بعضِ الفوائدِ؛ لأنَّ الاقتصارَ عَلَى البعضِ لا يُعَدُّ نَقْصًا
	حديث زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ حينَ صلَّى بهم عَلَى إثرِ سهاءٍ كانتْ مِنَ اللَّيْلِ فِي
Y10.	
Y10.	لو قَالَ الْإِنْسَان: (مُطِرنا فِي نَوْء كذا)
۲۱٦.	النَّاس يَنقسِمون إِلَى قسمينِ: كافر ومؤمِن

Y 1 V	استعمال المؤكّدات فيما يَنبغي تأكيدُه
Y 1 V	إبطالُ مَذَهَب الجَبْرِيَّة
۲۱۹	قوله: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُا﴾
۲۲۱	هل كلمة بَرْزَخ تُقاسُ بالنسبةِ لِلْبَرْزَخِ المعروفِ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ؟
۲۲۲	لو قَالَ قائل: البحَّارة يجدون عُيُونًا فِي البحرِ حُلوةً، ما صِحَّة هذا؟
۲۲٥	نرى أن تقييدَ القُدْرَةِ بالمشيئةِ لا يَنبغِي ولا يَلِيقُ
۲۲٦	تقييدَ المشيئةِ عائدٌ عَلَى الفعلِ، لا عَلَى القُدرة
۲۲۸	كلُّ إنْسَانٍ يُعِين أحدًا فِي باطلِ فَإِنَّهُ ظَهِيرِ عَلَى ربِّه
الكافِرِ؟٢٢٨	كل عاص حالَ مَعْصِيَتِهِ فَهُوَ مُعِينٌ عَلَى اللهِ بِمَعْصِيَتِه، فلماذا خصَّه فِي الآيةِ ب
YY9	أليسَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ معلِّمًا يُعَلِّمُ النَّاسَ الأحكامَ
۲۳۳	وجوبُ التوكُّل عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ
የ ٣٦	الخَلْق نفسُه من صفاتِ اللهِ
۲۳۷	إن خلق السَّمواتِ والْأَرْضِ له أسبابٌ
۲۳۹	مِنَ التَّعَمُّق والتَّنَطُّعِ أَنْ نَبْحَثَ ونسألَ عن ماهيَّة هَذَا العرشِ
۲۳۹	الْمُفَسِّر رَحْمَهُ ٱللَّهُ يُؤَوِّلُ آياتِ العُلُوّ، فكيف نُوجِّه قولَه: [استواء يليق به].
7 £ 1	أليسَ اللهُ عاليًا عَلَى جميع المخلوقاتِ؟
،﴾، وبي <i>ن</i>	الجمعُ بَيْنَ قولِه تَعَالَى فِي آيةِ الكُرسيِّ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ
7 £ 7	قولِه تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾
Y & o	كمالُ قُدْرَةِ اللهِ عَنَّىَجَلَّ
Y	أنَّ الاستواءَ من الصِّفات الفعليَّة

7 & A	هَلِ التَّوْرَاةُ والإنجيلُ يُقَرِّرَانِ ويُثْبِتَانِ الْمَعادَ كَمَا يُثْبِتُهُ القُرْآنُ؟
70.	الواجبُ عَلَى المؤمنِ إذا رأَى ما لا يَعرِفه أو سمِع ما لا يَعرِفه التَّنبُّتُ
70.	لا تكاد تجد معصيةً مِنَ المعاصي إِلَّا وَفِيها مُشابَهة من جنسها من الكُفْرِ
704	يَجِبُ أَنْ تدعوَ عَلَى العمومِ، وليس عليكَ هُداهم
307	العاقبةُ للمتَّقين
700	بعض النَّاس يَقُولُونَ: كيف نَدْعُو النَّاسَ ونحن عاجزونَ عن إصلاحِ أنفسِنا؟
707	أن الشرعَ لا يُقاس بالهوى والعقل
Y0Y	أن عدمَ استجابةِ المَدْعُوِّينَ للداعي لا يدلُّ عَلَى فسادِ قَصْدِهِ أو عَمَلِهِ
Y0X	أن السجودَ من أسبابِ الرَّحمةِأن السجودَ من أسبابِ الرَّحمةِ
Y0X	بُلُوغ المشركينَ الغايةَ فِي الاستكبارِ
404	كيف كَانَ كُفَّار مكَّة يَطَّلِعُون عَلَى القُرْآنِ؟
	مِنَ التذكُّر العمليّ أن الْإِنْسَانَ إذا نَسِيَ عبادةً فِي ليلٍ قَضاها فِي النهارِ، أو فِي نهارٍ
770	
777	هل الوِتْرُ يُصَلَّى عَلَى صِفتِه إذا كَانَ قضاءً؟
777	مَن أرادَ أَنْ يَشْكُرَ نعمةَ ربِّه عليه فِي هَذَا النهارِ والليلِ فَإِنَّهُ له المجالُ
۲ ٦٨	الله تَعَالَى أَثْنَى عَلَى نفسِه بمخلوقاتِهِ العظيمةِ
۲۷.	أنَّ الجملةَ الفعليَّة تَدُلُّ عَلَى الحُدُوثِ والتَّجَدُّدِ
777	ليس المراد (سلاما) يَعْنِي: السلام عليكم، كما يَظُنُّ بعضُ العامَّة
	أَنَّ القِيامَ أشرفُ ما فِي الصلاةِ من حيثُ ذِكْرُه؛ أي مِن حيثُ الذِّكْرُ الَّذِي هو
475	رق سوقی و د و و و

7~~	الغالبُ أنَّ الأدعِيَةَ تُصَدَّرُ بالتوسُّلِ بالربوبيَّةِ: (رَبَّنا)
449	قولُه: ﴿إِذَا أَنفَقُوا ﴾ قول المُفَسِّر: [على عِيَالِهِم] تَخْصِيصُه بالإنفاقِ عَلَى العِيَالِ فِيهِ نَظُرٌ
279	الإقتارُ هو الإقلالُ والتضييقُ
	الإنفاقُ بَيْنَ الإسرافِ والإقتارِ هو داخلٌ فِي قوله: ﴿يَمْشُونَ عَلَىٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾، إذا
711	جَعَلْنَا المشيَ مَشْيًا معنويًّا
777	دعاء العِبَادَة
77	دُعاءُ المسألةِ
۲۸۳	السؤالُ أحيانًا يَكُونُ محمودًا، وأحيانًا يَكُونُ مذمومًا
475	النفس الَّتِي حَرَّمَ اللهُ أربعةُ أنفُسٍ؛ المُسلِمُ، والذِّمِّيّ، والمعاهَد، والمستأمَن
710	·
۲۸۲	المُرْتَدُّ التارِكُ لدينِه المفارِقُ للجَهاعَةِ
7	إذا زَنَا المُسْلِمُ فأُقِيمَ عليه الحدُّ هل يَكُونُ كفَّارة له؟
	إذا أُطْلِقَتِ النفسُ هل تُخَصّ ببني آدمَ أم يدخل الحيوان فِي الأنفسِ الَّتِي نُهي عن
7	قَتلِها؟
7.4.7	قاعدةً: ما آذَى طبعًا قُتِلَ شرعًا مستقيمةٌ
711	هل تكليف الجنِّ كتكليفِ الإنسِ؟
	الجنُّ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لَقُوا النَّبِيِّ عَلَيْ مِرَّةً وَاحِدةً، فهل أعطاهم النَّبيُّ عَلَيْ تشريعات
711	أمِ انقطعَ تكليفُهُمْ؟
	لُو قَالَ قائل: إِنَّ الْجِنَّ مُخَاطَبُونَ بالتصديقِ فقطْ؟
719	أفعالُ الصلاةِ والحجِّ بالنسبةِ للجنِّ هل تَختلِفُ عَن الإنس؟

79.	هل يجوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنهم؟
791	هل يُقام عَلَيْهَا الحِدُّ؟
797	الزِّنا لَيْسَ موجِبًا لِلْخُلُودِ فِي النارِ.
794	يومُ القيامةِ هو اليومُ الَّذِي يُبْعَثُ فِيهِ النَّاسُ
790	قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ هلْ هَذَا الاستثناءُ مُتَّصِلٌ أو مُنْقَطِعٌ؟
790	ما هي التوبةُ؟
797	التوبةُ مِن قَتْلِ النفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ
797	إذا لم يَتُبِ القَاتلُ هلُ هو تحتَ المشيئةِ؟
797	قُولِهِ: ﴿وَلَا يَزْنُونِ﴾ هل يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ آخرُ سِوَى حَقِّ الله؟
494	هل يُفَرَّق بَيْنَ البِكْر والثَّيِّب؟
494	شروط التوبة خمسة
	كيف الجواب عن قول ابنِ عبَّاس رَضَالِلَّهُ عَنْهَا عمَّن سألَه: أَلَمِن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
790	من توبةٍ؟
۲٠١	هل يَلْزَمُ التائبَ مِنَ الزِّنا أنْ يَطْلُبَ إقامةَ الحدِّ عَلَى نفسِهِ مثلها فعلَ ماعزٌ والغَامِدِيَّة؟
٣٠٢	الغِيبةا
	إِنَّ المغتابَ إِن كَانَ عالِمًا بِغِيبَتِكَ فَهُو الآنَ قد صارَ فِي نفسِهِ عليك شَيْءٌ، فلا بدَّ أَنْ
٣٠٢	تَسْتَحِلُّه لِيَزُولَ ما فِي نفسِهِ
۲٠٤	ما رَأْيُكم فِي قولِ ابنِ القَيِّم فِي إعلامِ الموقِّعين أنَّ الحدودَ تَسْقُطُ بالتوبةِ
۳.9	هل يُشْتَرَطُ للتوبةِ إصلاحُ العملِ
۳۱.	إِنْ أُرِيدَ بِالتوبِةِ وَصْف هَذَا الرجلِ بأنه مِنَ التائبينَ الَّذِينَ يَلْحَقُّهُمُ الثناءُ

	استحقاقُ وصفِ التائبينَ عَلَى وجهِ الإطلاقِ فهذا لا يَسْتَحِقُّهُ التائبُ إِلَّا بإصلاحِ
۳۱.	العملا
۳۱۱	ما الفَرَقُ بَيْنَ الزنا والسَّرِقَة؟
	لو قَالَ قائل: هناك آياتٌ من القُرْآنِ تَصِفُ الْإِنْسَانَ بالتوبةِ، ولو ما عَمِلَ عملًا
۳۱۳	صالحا؟
	مَا حُكْمُ إِنْسَانٍ ابتِّلِيَ بذنبٍ فأخذَ يَستغفرُ اللهَ ويتوبُ، وظلَّ عَلَى هَذَا، وعَجَزَ أَنْ
317	يَقْلِعَ عنه ؟
٣١٥	الزُّور كل مَيْل قَونيّ أو فِعليّالنُّور كل مَيْل قَونيّ أو فِعليّ.
۲۱٦	المراد باللَّغْوِ ما لا فائدة فيه
۳۱۸	هل هَذِهِ النوادي الَّتِي يَذْهَب إليها الشبابُ محرَّمة؟
419	هل تُعْتَبَرُ كرةُ القدم صَنَاً
۲۲۲	عندنا عمومانِ فِي الْتذكيرِ بالآياتِ
٣٢٣	الصِّفاتُ الثُّبُوتِيَّة أبلغُ فِي الثناءِ
440	المراد بالذريَّة الأولادُ؛ ذُكُورُهُم وإناتُهم، وأولاد الأبناءِ دونَ أولادِ البناتِ
٣٢٦	الوَقْفُ والْجِبَةُالله الله الله الله الله الله الل
۲۲۲	معنى قُرَّة العَيْن
٣٢٨	
٣٢٩	ِ
	ين على تقومُ بحملةِ توعيةٍ وإرشادٍ للناسِ فِي فضلِ وأهميَّةِ الإمامةِ لِأَجْلِ
٣٣.	ألَّا يَنْفِرَ طُلَّابِ العلم مِنَ الإمامةِ

۳۳۱	هل عَلَى الإمامِ مسؤوليةٌ من جهةِ الذينَ لا يُصلُّون مع الجَهاعَةِ؟
٣٣٢	هل واجبٌ عَلَى الإمامِ قِيَامه بالعددِ؟
<u> </u>	الإمامُ يؤثِّر
rrr	الأوقافُ لها لوائحُ
۳۳۳	لو قِيلَ: الأَجْنَبِيُّ يُرْشِدُ النَّاسَ وسيقول كَلِمَةَ خَيْرٍ؟
٣٣٤	أن الإمامةَ فِيهَا مصالحُ كثيرةٌ بالنسبة للشخصِ نفسِه
۳۳۰	كون الْإِنْسَان يَكُون له مُشَجِّعات عَلَى الخيرِ لا يُبْطِل أجرَه
۳۳٦	ما حُكْمُ مَن يُبَكِّر ويُشْرِع لإدراكِ الجَهاعَةِ خَجَلًا مِنَ النَّاسِ؟
۳۳٦	بعضُ الأئمَّة عوامُّ
٣٣٧	بعضُهم يقول: الإمامةُ ارتباطٌ ولا أستطيعُ السفرَ؟
۳۳۷	أنَّ الأذانَ أفضلُ منَ الإمامةِ
٣٣٧	ما معنى حديث: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ»
٣٣٩	جزاءُ عِبَاد الرَّحنِ
٣٤٠	قوله: ﴿قَحِيَّـةً وَسَلَامًا﴾ هل هما مترادفانِ أو مُتَغَايِرانِ؟
٣٤٦	الَّذِي قُتِلَ من أهل مكَّة يوم بدر سبعونَ
۳٤٧	أنَّ القضاءَ هو وُقُوعُ الشَّيْءِ عَلَى ما كَانَ
٣٤٩	إثباتُ الأَسْبابِ
٣٥٠	إثباتُ عذابِ القبرِ

فهرس آيات السورة

سفحة	عال الم	الآية
٥		تقدي
٧	ة الفرقان	سورا
١١	قال اللهُ عَنَّافِجَلَّ: ﴿ ثَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَنكِمِينَ نَذِيرًا ۞ ﴿	77
	قال اللهُ عَزَّوَجَلَ: ﴿ ٱلَّذِي لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ	"
۲٠	شَرِيْكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءِ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ١٠٠٠	
	قَالَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَةُ لَّا يَغْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا	"
۲٦	يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُولًا ١٠٠٠ .	
	قال اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱقْتَرَنِهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ	"
٣٤	وَاخْرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ١٠٠٠	
	قال اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ	"
٣٧	بُكْرَةُ وَأَصِيلًا اللهُ اللهُ	
	قال اللهُ عَزْوَجَلَ: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَبِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ	"
٤٥	عَفُورًا تَحِيمًا أَنَّ ﴾	
	قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّمُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ	"
	لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ، نَذِيرًا ١٠ أَوْ يُلْفَقَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ	
	لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا	
٤٨	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ ٱنظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ	91
سَبِيلًا ۞﴾	
قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِيَّ إِن شَآءً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن	"
تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيَعِعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠٠	
قال اللهُ عَرَّهَ عَلَى اللهُ عَرَقِهَ إِلَى السَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللهُ عَرَا اللهُ عَرَاكُمُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَرَاكُمُ عَرَا اللهُ عَرَاكُمُ عَلَى اللهُ عَرَاكُمُ عَالْمُ عَرَاكُمُ عَلَاكُمُ عَمْ عَمِي عَمِنْ عَمِي عَمَاكُمُ عَرَاكُمُ عَرَاكُمُ عَمَاكُمُ عَرَاكُمُ عَمَاكُمُ عَمَا عَمَاكُمُ عَالْمُ عَمَاكُمُ عَمِنْ عَمِنْ عَمَاكُمُ عَمِنْ عَمِنْ عَمَاكُمُ عَمِنْ عَمَاكُمُ عَمَاكُمُ عَمَاكُمُ عَمِنْ عَمِي عَمِي عَمِي عَاكُمُ عَمِي عَمِي عَمِي عَمِي عَلَاكُمُ عَمِنْ عَمِنْ عَمِنْ عَمِي عَمِي عَلَاكُمُ عَمِي عَمِنْ عَمَاكُمُ عَمِنْ عَمِي عَمِي عَمِ	"
قال اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴿ اللهُ عَزَّفِيرًا ﴿ اللهُ عَزَّفِيرًا ﴿ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَزَّفِيرًا اللهُ عَزَّفِيرًا اللهُ عَزَّفِيرًا اللهُ عَزَّفِيرًا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَزَّفِيرًا اللهُ عَنْ اللهُ عَزَّفِيرًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ	71
قال اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ وَإِذَآ ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا صَبِّيقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ	31
لَا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ ١٥	
قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْر جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ	7:
لَمُمْ جَزَآءُ وَمَصِيرًا ۞ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِينَّ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا	
مَسْتُولًا ١٩٠٠	
قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْـبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَـيَقُولُ ءَأَنتُمْ	7
أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَوُٰلَآءِ أَمْ هُمْ صَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَـنْبَغِي	
لَنَآ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكِكَ مِنْ أَوْلِيَـآءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَهُمْ حَتَّى نَسُوا	
ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا اللهِ فَقَدْكَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ	
صَرْفًا وَلَا نَصْرُأُ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابُ اكْبِيرًا ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا	
قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ	
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ ۞	
وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآمَنَا لَوَلَآ أُنْزِلَ عَلَيْـنَا ٱلْمَلَكَمِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّناً لَقَدِ	
ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَدِيرًا اللَّهِ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُثْرَىٰ يَوْمَهِدِ	
لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحَجُّورًا ﴿ ۚ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـهُ هَبِكَآهُ	
مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ	

٧٩	قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآهُ بِٱلْغَنَمِ وَنُزِلَ ٱلْلَتَهِكَةُ تَنزِيلًا ۞﴾	"
	قَالَ اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْمَنِّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ	77
۸٧	عَسِيرًا ۗ۞﴾.	
	قال اللهُ عَزَقَجَلَ: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَلَيْنَنِي ٱلَّخَذْتُ مَعَ	"
۹۲	اَلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ ﴾	
۹٩	قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَنَوْيُلَتَنَ لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	"
	قال اللهُ عَزَقِجَلً: ﴿ لَّقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ	"
۱۰۱.	لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞﴾	
	قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكربِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا	"
۱۰۷.		
,	قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَنْلِك	"
117.	هَادِيَا وَنَصِيرًا ٣٠٠٠	
	قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةُ وَبِمِدَةً	"
۱۱۷.	كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللَّهُ *	
۱۲٤.	قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَغْسِيرًا ﴿ أَنَّ ﴾	"
	قال اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ الَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَكَتِكَ شَكُّ	"
۱۲۸.	مَّكَانُنَا وَأَضَكُو سَبِيلًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُۥ أَخَاهُ هَـٰـرُونَ	"
۱۳۱.	وَزِيرًا الله الله	
	قَالَ اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ فَقُلْنَ ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِثَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ	77
۱۳۳.	تَدْمِيرُ ﷺ	

قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ	"
مَايَةٌ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٦	
قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ ٱلرَّشِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْدِيرًا	"
قال اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ ۗ وَكُلَّا تَدِّينًا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَدَّيْنَا تَنْبِيرًا ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُمْثَالُ وَكُلَّا تَدْيِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ ١٤٨	"
قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّذِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَـرَ ٱلسَّوْءُ أَفَسَلَمْ	"
يَكُونُواْ يَكَرُوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُولًا اللهِ ال	
قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلِوَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ	"
رَسُولًا اللهَ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِـنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَمَأْ وَسَوْف	
يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٦٥ ﴿	
قال اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ. هَوَىٰهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا	"
1V1	
قال اللهُ عَزَوَجَلَّ: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا	"
كَالْأَنْفُومُ بَلَ مُمْمَ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ ﴾	
قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ. سَاكِكَا ثُمَّ	"
جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١٨٩ ثُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا قَبْضُا يَسِيرًا ١٨٩	
قال اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ	77
اُنتَهَارَ نَشُورًا ﷺ ١٩٩	
قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيئَحَ بُشْرًا بَيْنِ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ	"
السَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ١٠٣	
قَالَ اللهُ عَزَّوْجَلَّ: ﴿ لِنُحْدِى بِهِ عَلْدَةُ مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ, مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُما وَأَنَاسِقَ	"
كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّمِلْمِلْمِلْمِ	

قال اللهُ عَزَيْجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَنِىٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا	77
¥17	
قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيْةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ	"
ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِ دَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
قَالَ اللَّهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَاا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَاا مِلْحُ أَجَاجٌ	"
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا تَحْجُورًا شَ	
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَكَ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْلً ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ﴿ ﴿ ٢٢٤	"
قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ	"
عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ١٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ ﴾	"
قال اللهُ عَنَفِجَلَ: ﴿ قُلْ مَا أَشْنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ	"
رَيْهِ عَسِيلًا ﴿ ﴿ ﴾	
قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ؞ وَكَفَى بِهِـ،	"
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ﴿ ﴿ ﴾	
قال اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ	"
ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ۗ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّتُلْ بِهِ عَنِيرًا ﴿ ﴿ ﴾	
قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلسَّجُدُواۚ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا	"
تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ	
قال اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَكُ فِيهَا سِرَجًا وَقَـكُمَرًا	"
ئىنىدكا ئىن كەرىپىدىنىڭ ئىللىق ئاسىلىق ئىللىق ئاسىلىق ئىللىق ئىللىق ئىللىق ئىللىق ئىللىق ئىللىق ئىللىق ئىللىق ئ	
قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ	"

377	أَرَادَ شُكُورًا ﴿ اللهُ ﴾	
	قال اللهُ عَزَّقَجَلَّ: ﴿ وَعِبَــادُ ٱلرَّمْـَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٱلْأَرْضِ هَوْنَـــا وَإِذَا خَاطَبَـهُمُ	"
۸۶۲	ٱلْجَنْهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴿ ﴿ ﴾	
	قال اللهُ عَزَّقِعَلَ: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيْهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمًا ١٠٠٠	"
	قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌ ۖ إِن	"
777	عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ ﴿ ﴾	
777	قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ اللَّهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا	"
	قال اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِنَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْن	"
779	ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ	
	قال اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَذْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي	"
	حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَـَامًا ۞ يُضَاعَفُ لَهُ	
777	ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴿ ﴾	
	قال اللهُ عَزَّةَجَلَّ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ	"
790	ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠	
۲۰۸	قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ. يَثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَـابًا ﴿ ﴿ ﴿ وَمَن	"
	قال اللهُ عَنَّهَجَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواً بِٱللَّغْوِ مَرُّواً كِرَامًا	"
٣١٥	♦ ₩	
	قال اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِيِّرُواْ بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ لَدَّ يَخِيُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا	"
۱۲۳	وَعُمْيَانًا ﴿ ﴾	
	قال اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُـرَّةَ	"
478	أَغَيْنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴾	

L	قال اللهُ عَنْهَجَلَّ: ﴿ أُوْلَتَهِكَ يَجْنَوْنَ ٱلْغُنْوَكَةَ بِمَا صَكَبُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَ	"
۳۳۹	عَجِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ ﴾	
۳٤١	قال اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ۞﴾	"
ڹؘ	قال اللهُ عَنْهَجَلَ: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُوْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْ	"
۳٤٤	يَكُونُ لِزَامًا ۞﴾	
۳٥٣	س الأحاديث والآثار	فهرس
۳٥٩	س الفوائد	فهرس
۳۷٥	س آيات السورة	فهرس